УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
КИЕВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

В.М. Чернышев

Сектоведение

Киев
2012

В.М. Чернышев

СЕКТОВЕДЕНИЕ

Общество любителей православной литературы
Издательство имени святителя Льва,
папы Римского

Киев 2006

По благословению
Преосвященного Иова, Епископа Каширского

В книге рассматриваются основные признаки, история и причины возникновения сектантства, дается характеристика основных сект, существующих в настоящее время в мире, в том числе и тоталитарных. Даются рекомендации по полемике с сектантами и борьбе с сектантством как явлением извращенной духовности.

Пособие предназначено для учащихся духовных училищ и семинарий, работников служб социальной помощи пострадавшим от тоталитарных сект, широкого круга учащихся.

ISBN 485-779

ВВЕДЕНИЕ

Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, — не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.

...Итак, если скажут вам: вот, Он в пустыне, — не выходите; вот, Он в потаенных комнатах, — не верьте.

Евангелие от Матфея 24: 23–24, 26.

«Секта» — слово латинское и в переводе на русский язык значит «правило» или «метод». Древнеримские писатели этим словом обозначали философскую школу или политическую партию, придерживавшиеся отличных от господствовавших в то время взглядов. Так, сторонников Антония Цицерон называет сектантами, а Тацит говорит о секте стоиков.

Несколько позже слово «секта» стали применять к религиозным обществам, учение которых отличалось от

СЕКТЫ ПЕРВЫХ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА

Обращаясь к разделениям первых веков христианства, мы неожиданно для себя обнаружим, что те лжеучения и разделения, которые имели место в первые века христианства, существуют и по сей день. Они, безусловно, трансформировались, но по сути остались те же.

Гностицизм

От греч. γνωδτκος — познающий. Отличительной чертой гностиков была вера в то, что лишь некоторые избранные обладают знанием тех тайн, которые определяют наше спасение и просвещение. Особое положение избранных и власть тайного знания привлекали многих. Чтобы утвердить свое учение, гностики произвольно добавляли и изымали целые главы Нового Завета. Гностицизм нес в себе элементы буддизма (с которым жители Средиземноморья были знакомы со вре-

мен Александра Македонского), греческой философии, пантеизма, смеси халдейского язычества и библейских представлений.

В основе гностицизма лежит мнимое противопоставление Божества и мира, где все материальное является злом и лишь духовное — благом. Св. Троица представлялась гностиками как множество абстракций, Ветхий Завет противопоставлялся Новому, духовное отделялось от плотского.

Колыбелью гностицизма явился город Александрия. Гностики разделялись на ряд сект. Христос, по их мнению, не был воплощенным Богом, а лишь одним из духовных существ, имеющих связь с Богом. Причем здесь они расходились во мнениях: одни говорили, что Иисус был простым, смертным человеком; другие утверждали, что Он не был человеком вообще, а тело, которым Он был облечен, — всего лишь призрак.

Следует заметить, что гностики были настолько далеки от христианства, что, по большому счету, о них не стоит говорить как о каком-то течении в христианстве.

Докетизм

Так назывались еретики, заблуждение которых состояло в том, что они под влиянием восточных языче-

ских воззрений смотрели на материю как на зло. Отрицая воплощение Сына Божия, они считали тело Иисуса Христа призрачным и учили, что страдание Его и смерть были только кажущимися, но не действительными.

Существует несколько разновидностей докетизма: учение Василида о том, что человеческий элемент во Христе не участвовал в искуплении; учение Маркиона о том, что Христос явился исключительно как дух; учение Симона о том, что телесная природа Христа была лишь видимостью, иллюзией; учение Вардесана о том, что Христос был существом сверхъестественным, обладавшим лишь чувственным образом; учение Коринфа, согласно которому во Христе было два естества, не соединенные между собой, но соединившиеся случайно.

Монтанизм

Основателем этой ереси был фригийский языческий жрец Монтан, принявший крещение около 156 г. Он и его сторонники ревновали о более строгом образе жизни христиан. Требовали более суровых и продолжительных постов, отрицали образование и стремились к пророчествам, вводя себя намеренно в крайне возбужденное состояние. Всех христиан, не впадавших в такое

состояние, объявляли «невозрожденными», «плотскими», «погибшими». Последователи Монтана искали гонений и мученичества, нередко вызывали их искусственно, чем обостряли социальную обстановку. Противопоставили себя Церкви тем, что отвергали церковную иерархию, таинства и все формы богослужения. В 325 г. на I Никейском Соборе монтанизм («катафригийская ересь») был осужден.

Евиониты

Появились в конце II в. в Палестине. Придерживались обрядового еврейского Закона: совершали обрезание, соблюдали субботу, употребляли кошерную пищу. Таким образом, они отвергали учение апостола Павла об освобождении от соблюдения Закона. Из книг Нового Завета евиониты признавали только Евангелие от Матфея и Откровение Иоанна Богослова.

Монархиане

Еретики II—III вв.; учили, что всякое бытие имеет единое начало, единого Бога, тем самым умаляя значение догмата о Пресвятой Троице. Они отрицали ипостасное бытие Сына и Святого Духа, понимая Святую Троицу как три последовательных проявления одного

ских воззрений смотрели на материю как на зло. Отрицая воплощение Сына Божия, они считали тело Иисуса Христа призрачным и учили, что страдание Его и смерть были только кажущимися, но не действительными.

Существует несколько разновидностей докетизма: учение Василида о том, что человеческий элемент во Христе не участвовал в искуплении; учение Маркиона о том, что Христос явился исключительно как дух; учение Симона о том, что телесная природа Христа была лишь видимостью, иллюзией; учение Вардесана о том, что Христос был существом сверхъестественным, обладавшим лишь чувственным образом; учение Коринфа, согласно которому во Христе было два естества, не соединенные между собой, но соединившиеся случайно.

Монтанизм

Основателем этой ереси был фригийский языческий жрец Монтан, принявший крещение около 156 г. Он и его сторонники ревновали о более строгом образе жизни христиан. Требовали более суровых и продолжительных постов, отрицали образование и стремились к пророчествам, вводя себя намеренно в крайне возбужденное состояние. Всех христиан, не впадавших в такое

состояние, объявляли «невозрожденными», «плотскими», «погибшими». Последователи Монтана искали гонений и мученичества, нередко вызывали их искусственно, чем обостряли социальную обстановку. Противопоставили себя Церкви тем, что отвергали церковную иерархию, таинства и все формы богослужения. В 325 г. на I Никейском Соборе монтанизм («катафригийская ересь») был осужден.

Евиониты

Появились в конце II в. в Палестине. Придерживались обрядового еврейского Закона: совершали обрезание, соблюдали субботу, употребляли кошерную пищу. Таким образом, они отвергали учение апостола Павла об освобождении от соблюдения Закона. Из книг Нового Завета евиониты признавали только Евангелие от Матфея и Откровение Иоанна Богослова.

Монархиане

Еретики II—III вв.; учили, что всякое бытие имеет единое начало, единого Бога, тем самым умаляя значение догмата о Пресвятой Троице. Они отрицали ипостасное бытие Сына и Святого Духа, понимая Святую Троицу как три последовательных проявления одного

Божества. Монархиане отстаивали Божескую монархию, отчего и получили свое название.

Этой точки зрения придерживались византиец Феодот, Аремон, Праксей, Ноэт, Эпигон (II в.).

Савеллианство

Учит, что Бог в Самом Себе, находясь в состоянии совершенного покоя, является чистой монадой, чуждой всякого различия. Однако, покидая для творения состояние молчания и покоя, Он является в трех разных формах — Отца, Сына и Святого Духа. В Ветхом Завете Бог дал Закон, в Новом — Он предстал спасающим Сыном и продолжает являться как Дух. Когда открылся в мире Отец, не было ни Сына, ни Святого Духа, и Отец перестал существовать, когда открылся Сын. С началом откровения Духа перестал существовать Сын. Настанет время, когда Дух закончит свое откровение и возвратится в Божественную монаду, куда возвратились Отец и Сын.

Манихейство

В 238 г. перс Мани провозгласил собственное учение, но преследуемый зороастрийскими жрецами вынужден был покинуть Персию и уехать на восток к гра-

ницам Индии и Китая. Мани написал около шести сочинений, сохранившихся в отрывках, приведенных у арабских авторов.

Его учение — это попытка объединить христианство, воспринятое им от гностиков, с зороастризмом — дуалистической религией древних персов. Манихейство утверждало два самостоятельных начала, образующих два отдельных мира. Во главе положительных сил стоит «царь светлости», который обладает пятью нравственными признаками: любовью, верностью, мужеством, верой и мудростью. Все силы добра, или света, соединяются для сотворения первочеловека, или небесного Адама, в то время как все элементы царства зла объединяются для создания сатаны. Первочеловек побежден темными силами и заключен на дно ада, откуда его избавляют светлые силы. Небесный Христос действует через человека Иисуса без внутреннего соединения с Ним и покидает Его при распятии.

Учение Мани о будущей жизни предполагает двойной дуализм — добра и зла, с одной стороны — духа, и материи, с другой. Тела уничтожаются полностью, никакого телесного воскресения не существует.

Несмотря на жестокие гонения, манихейство довольно широко распространилось в III и IV вв. и просуществовало на востоке до XI в.

Арианство

Основатель его, Арий, был родом из Ливии. Он, как и гностики, отрицал Божественность Иисуса Христа. По мнению Ария, Христос — не Бог, а первый и совершеннейший из сотворенных Богом существ, Он выше всех ангелов и архангелов, но ниже Бога Отца. Подчеркивая тварность Христа, Арий утверждал, что, несмотря на Его преимущество перед небожителями, все же был на часах истории момент, когда Он родился, а посему Он — не Бог. При императоре Феодосии Великом был созван II Вселенский Собор (381 г.), на котором арианская ересь была окончательно осуждена.

Донатисты

Во времена Константина Великого в Церкви возник большой спор. После смерти епископа Карфагенского Мансурия было созвано совещание епископов для избрания на свободную кафедру достойного преемника. Был избран уважаемый диакон Цецилиан. Однако нашлись противники указанного кандидата, и эту оппозицию возглавил епископ Донат, созвавший церковное совещание из семидесяти человек и объявивший посвящение Цецилиана незаконным на том основании, что он в свое время силою изгонял из тюремных дворов христи-

ан, которые приходили посещать единоверцев, находившихся в узах за веру. Когда Цецилиан отказался признать это решение, Донат со своими сторонниками заявил о выходе из Церкви, поскольку отныне они сами «представляют из себя истинную Церковь».

Император Константин трижды разбирал этот спор, но в 316 г. окончательно подтвердил законность решения в пользу Цецилиана. На этом конфликт не закончился. К донатистам примкнул и ряд других епископов.

Секта донатистов, возникшая во времена Константина, существовала в продолжение трех столетий. Впоследствии среди донатистов возникли разногласия и распри, и в их среде появились противоборствующие группы. Активно боролся с ересью донатистов блаженный Августин.

Пелагианство

Пелагий — первый богослов-британец. Его настоящее имя Морган, а имя Пелагий он получил в монашестве. Пелагий учил, что в каждом человеке уже со дня его рождения на земле живет сила, необходимая для того, чтобы совершать волю Божию, и, развивая в себе эту силу, человек может достичь вершин святости и даже безгрешности. Это учение Пелагия является

антиевангельским, так как он исключил из него искупительную жертву Христа и действие Святого Духа. Он утверждал, что Адам и Ева своим грехом запятнали только самих себя и что никакого первородного греха в человеке нет, а с самого младенчества в нем имеется сила Божия, для святости, которую нужно развивать подвижнической жизнью. Блаженный Августин активно включился в борьбу с пелагианством, полупелагианством, и на Оронтском Соборе в 529 г. эта ересь была осуждена.

Несториане

Избранный в 428 г. патриархом Константинопольским Несторий был крайне нетерпим к сектантам. Однако сам впал в ересь, проповедуя, что мать Иисуса Христа нельзя называть Богородицей, а только Христородицей, так как Она родила не Бога, а человека, с которым помимо Нее соединилось Слово Божие, предвечно рожденное от Отца, а человек Иисус был лишь обителью Божества и средством нашего спасения; по наитию Святого Духа этот человек стал Христом, т.е. помазанником, и Слово Божие пребывало с Ним в особом относительном соединении.

Все это вызвало бурю негодования против Нестория. К воротам Константинополя был прибит свиток,

обвиняющий Нестория в ереси. Он был сослан в монастырь св. Евпрепия близ Антиохии, а затем Ибис в Египте, где вскоре и скончался.

Монофизитство

В V в. в восточной части христианской Церкви возникло ложное учение о том, что хотя Христос имел две природы — Божественную и человеческую, но Божественная Его природа якобы совершенно поглотила Его человеческую природу. По мнению монофизитов, во Христе было одно Божественное естество, а человеческое — лишь кажущимся. Это учение было осуждено на IV Вселенском Соборе в 451 г. в городе Халкидоне. V Вселенский Собор, состоявшийся в 553 г. в Константинополе, подтвердил решение IV Собора по монофизитам.

Однако решение Халкидонского Собора не было принято в Египте, Армении и отчасти в Сирии и Палестине. Непринятие Халкидонского догмата вскоре привело к образованию самостоятельных монофизитских Церквей. Так, в 536 г. был избран первый патриарх Коптской Церкви в Египте. В 1948 г. от нее отделилась автокефальная Эфиопская Церковь. Со временем все монофизитские Церкви стали Церквами определенных этнорелигиозных групп. Монофизитские

Церкви отличаются в чинопоследованиях литургии в соответствии с традициями и некоторыми внешними формами.

Монофелитство

Если слово «монофизиты» означает «единоестественники», то слово «монофелиты» означает «единовольцы». Монофелиты отрицали различие между Божественной и человеческой волей Христа. Главным виновником этого спора был византийский император Ираклий. По мнению Ираклия, Христос имеет два естества — Божественное и человеческое, но одну Божественную волю, в которую слились воедино две Его воли — Божественная и человеческая.

Основная заслуга борьбы против монофелистства принадлежит греческому богослову, преподобному Максиму Исповеднику, который говорил о двух природах Христа и, соответственно, о двух Его волях.

Споры продолжались, и в 680 г. император Константин IV Погонат созвал VI Вселенский Собор в Константинополе, который осудил монофелитство как ересь. Собор утвердил, что во Христе следует исповедать две естественные энергии и две естественные воли, из которых человеческая следует Божественной, но не уничтожается ею.

Монофелиты основали Маронитскую Церковь, получившую свое название от монастыря св. Марона, в котором они скрывались от преследований. Маронитскую Церковь возглавляет патриарх, резиденция которого находится в Ливане.

Павликиане

Основателем этой секты, возникшей в VII в., был некто Константин, родом из Армении. Однажды у него остановился диакон и подарил ему рукописи четырех Евангелий и четырнадцати посланий апостола Павла. Это был редчайший подарок, так как простым верующим держать у себя Библию не разрешалось. Константин стал произвольно толковать прочитанное, вследствие чего впал в еретические заблуждения. Он полностью отверг Ветхий Завет, таинства, крестное знамение, церковную иерархию. Он нашел единомышленников, которые именовали себя павликианами, поскольку Константин считал себя последователем апостола Павла.

Секта продолжала распространяться, создавая все новые поселения своих приверженцев. Ее вожди Карвеас и Хирохир (871 г.) в союзе с мусульманами совершали набеги на Византию и занимались грабежами.

СЕКТАНТСТВО НА РУСИ

Религиозный аспект происхождения русского сектантства

Русь, практически с начала становления государственности, формировалась и развивалась как государство православное. Однако, несмотря на религиозность народа, некоторые из православных русских людей, особенно из простонародья, будучи невежественны в религиозных вопросах, суеверны и едва зная Священное Писание и Священное Предание, вдруг дерзали «богословствовать», называя это «откровением свыше». Не доверяя соборному разуму Церкви, ее авторитету, такие люди уходили на путь ложных мечтаний, уводя за собой и других. Так возникали еретические и раскольнические секты, основателями и идеологами которых становились не только люди низкого сословия и невежественные, но и деятели, известные всей России.

Иоанн Кронштадтский писал, что все «Ренаны, Бюхнеры, Шопенгауэры, Вольтеры — ничто в сравнении с нашим безбожным россиянином — Толстым» (2). Отца Иоанна возмущало само покушение Толстого на устоявшиеся догматы Церкви, на ее вероучение. Он вовсе не отрицал значение Толстого как великого художника, но «...я думаю, что он болезненно возмечтал о своем умственном величии» (3).

Итак, определим основные причины возникновения русского сектантства:

1. Неудовлетворенность ортодоксальной Церковью.

2. Попытка разрешить внутренние духовные проблемы самостоятельно.

3. Окончательный отход от Церкви.

Нравственный аспект сектантства

Православная Церковь как Богочеловеческий организм — свята, однако в жизни ее существовало и существует много разного рода недостатков, поскольку ее членами являются люди, стремящиеся к святости, но не святые. Естественно, что Церковь у человека ассоциируется прежде всего со всем лучшим, возвышенным, идеальным. Не случайно со Словом Божьим принят был человек и в вертепе разбойников, и в высшем аристократическом обществе. Вместе с тем, недостат-

ки в жизни Церкви, грубость и другие пороки отдельных ее членов могут оттолкнуть чувствительных людей от храма.

Соблазняются прихожане также небрежным, формальным совершением богослужения и треб, отсутствием учительства, нетрезвой жизнью и корыстолюбием пастырей, лихоимством, отсутствием простоты. Все это вызывает недоверие к пастырям, и даже, как следствие, вражду к Церкви, делает людей более восприимчивыми к проповеди лжеучителей. Посему и Господь говорит: «...итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби» (Мф. 10: 16). Если же человек не готов к пастырству, то лучше пусть и не дерзает, по слову апостола: «...не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению...» (Иак. 3: 1).

Психологический аспект сектантства

Гордость, как превозношение человека над другими людьми и любыми общественными установлениями и правилами, вплоть до заповедей Божиих, приводит в результате к отрицанию Бога и постановке себя на Его место, т.е. самообожению. Гордый самообольщенный человек считает излишним в деле спасения какое бы то ни было посредничество, так как у него есть свои средства спасения: плоть свою он может обуздать радениями, по-

стом, веригами и т.п. И так, восходя от «совершенства к совершенству», он достигает сам собою «безгрешности» и «святости». Церковь, считает такой человек, налагает на свободную волю оковы, томит дух, порабощает дерзновение, поэтому она не нужна, ибо Дух Святой и так с ним. Иерархия, таинства, посты и уставы, кресты и иконы — все заблуждение; если же и нет, то не через них спасение.

В книге Притчей Соломоновых сказано: «Погибели предшествует гордость» (Притч. 16: 18); и у пророка Авдия (Авд. 1: 3) то же: «Гордость сердца твоего обольстила тебя». Таким образом, причиной возникновения сектанства, прежде всего, является гордость, бесовское самообольщение, или прелесть.

Исторический аспект возникновения сектантства

До конца XVIII в. в России преобладало византийское влияние; оно-то и направляло через Церковь общественно-политическую мысль народа к религиозно-нравственному идеалу. С Западной Европой Русь хотя и имела общение (в рамках торгово-дипломатических отношений), но в делах веры твердо оставалась на позициях Православия. XVIII в. стал временем расцвета рационалистических идей в России. В царствование

Петра I происходит сближение императорского двора с Германией, и постепенно влияние протестантского Запада проникло на Русь. Удобным местом для распространения религиозного вольнодумства была Украина, в южной части которой в 1817 г. расселились немецкие колонисты. В Азовскую крепость ссылали преступников. Там же поблизости селились беглые люди, раскольники, дворяне, недовольные государственной службой, и беглые крестьяне-крепостные. Естественно, это была среда достаточно благоприятная для всякого рода религиозного вольнодумства и ересей. Масла в огонь подливали недовольные церковной властью и покинувшие свои приходы церковнослужители и монахи, которых там тоже было с избытком. Таким образом, юг Украины стал благодатной почвой для зарождения и развития еретических вероучений. Там и стали сеять немцы-колонисты первые плевелы Протестантизма, которые потом взошли и разрослись чертополохом протестантских ересей.

О ЕДИНСТВЕ ЦЕРКВИ

Единство Церкви является одним из основных догматов христианского вероучения. Иисус Христос основал на земле одну Церковь: «...Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16: 18). Таким образом, речь идет об одной Церкви, а не о многих. Господь также говорит о единстве верующих: «...и будет одно стадо и один Пастырь» (Ин. 10: 16). Единство верующих составляло предмет Его последней молитвы, известной под именем первосвященнической: «Отче Святый! соблюди их во имя Твое; тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы» (Ин. 17: 11). Было установлено одно крещение и одно причастие. И опять акцент делается на одной Церкви: «...один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех...» (Еф. 4: 5). Апостолы заповедали на все времена: «сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4: 3). В связи с этим апостол Павел предупреждает: «...остерегайтесь производящих разделения и соблазны, во-

преки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них» (Рим. 16: 17). О том же сказано и в слове Иоанна Златоуста: «Разрывать единство и полноту Церкви — есть не меньшее зло, чем создать ересь» (ЖМП, 1971, № 8, стр. 10).

Таким образом, Церковь — это живое тело Божественного Логоса, воплощенной второй ипостаси Святой Троицы — Иисуса Христа. И надо помнить, исходя из этого определения, что тело это растет и развивается, а стало быть, изменяется и совершенствуется. Мы святимся святостью Церкви, но сама Церковь не оскверняется нашими грехами, ибо ее святость не от нас, а от Бога через Христа. Церковь Свята и Божественна потому, что освящена кровью Иисуса Христа и дарами Духа Святого, хотя дела церковных людей могут быть далеки от совершенства.

«Воспринять Божество, — писал В. Соловьев, — человек может только в своей истинной целости, во внутреннем единстве со всем; следовательно, воистину обожествленный человек... непременно есть соборный или кафолический — всечеловечество или Вселенская Церковь. Человек, который сам по себе помимо Церкви хочет достигнуть Божественного значения, такой индивидуальный человеко-бог есть воплощение лжи, пародия на Христа, или антихрист... Так радиус круга один и тот же для всей окружности, одинаково определяет рассто-

яние от центра любой из ее точек, и, следовательно, он сам по себе есть уже образующее начало круга, точки же периферии лишь в своей совокупности могут образовать круг. Вне этой совокупности, т.е. вне круга, отдельно взятые, они не имеют никакой определенности, но и круг без них недействителен. В человечестве такой круг есть Церковь» (4).

Хотя среди паствы Христовой временами и появлялись еретики: Арий, Македоний, Несторий, Диоскор и др., которые старались сеять плевелы, но Церковь, следуя наставлению апостола: «да будет анафема» (Гал. 1: 8), отсекала таковых от общения, оставаясь Единою, Святою и Соборною в течение многих веков.

В XI в. (1054 г.) в христианском мире произошло печальное событие: от Единой Православной Кафолической Церкви отделилась западная ее ветвь — Римо-Католическая Церковь. Это разделение сохраняется и до настоящего времени.

РАЗДЕЛЕНИЕ ВНУТРИ САМИХ СЕКТ

В XVI в. как результат широкого антикатолического движения в Европе возникает Протестантизм, который насчитывает до 3000 (!) различных вероучений, школ, сект. Ежегодно в мире появляется очередное учение протестантского толка и тут же, едва ли не с момента своего возникновения, заявляет, что лишь оно спасительно и истинно, а все не согласное с ним отвергается как заблуждение. При этом неизменно следуют ссылки на Священное Писание. Иногда же вероучение такого «новоиспеченного» религиозного объединения бывает столь заумно (например, сайентологической Церкви), что в нагромождении ее якобы богословской терминологии видна лишь спираль мудрствования, которая уходит в никуда. И подобные организации растут как грибы.

Вот историческая последовательность возникновения наиболее крупных ересей: 1517 г. — лютеранство, 1531 г. — меннониты, 1611 г. — баптисты, 1863 г. —

адвентисты, 1931 г. — свидетели Бога Иеговы. И это лишь основные и наиболее крупные религиозные объединения, которые давно переросли (как в организационном построении, так и по численности последователей) то, что обычно называют сектами. Эти религиозные объединения делятся на более мелкие, а те, в свою очередь, делятся вновь. Некоторые из них доходят до прямого богохульства.

«Привычку подходить к теориям с меркой своего разума они переносят на христианство и принимают христианство так, как благоволит поврежденный господин-рассудок. Вот тогда создаются «свои» христианства. И делается это совсем не злостно, а просто по пословице: «Всяк молодец на свой образец». Человеку совсем неискушенному в вере и в христианской жизни думается, что вот то или иное слово Христово надо понять так, а не иначе..., что так будет жизненнее. И каждый, применительно к своему разуму и применительно к уровню своей душевной жизни, строит свою христианскую теорию...», — писали святые отцы Оптиной пустыни.

В письме Игнатия Брянчанинова к афонскому монаху Серафиму можно прочитать следующее: «...оживить чувства и кровь старались западные; и в этом преуспели скоро, скоро достигли прелести исступления, которое и называют святостью. Зараженные духом прелести сами готовят себе роковой конец, говоря сло-

вами Божественного Писания: «...удаляющие себя от Тебя гибнут...» (Пс. 72: 27)».

Восточная православная традиция предлагает другой путь — обуздание чувств, воображения и даже отказ от своего мнения. Ибо мнение, по словам Оптинских старцев, и есть главная прелесть, «лжеименный разум».

«Вы — соль земли...» (Мф. 5: 13). Протестантские религиозные лидеры толкуют эти слова на свой лад, как принцип «всеобщего священства», т.е. «долой священников, ибо мы сами священники». Но их толкование искажает смысл слов Христовых, ибо Он называет учителей церковных солью земли, дабы показать, что если пророки посылались к какому-то одному народу для проповедования слова Божия, то апостолы — соль для всей земли. Иерархия же церковная установлена Господом Иисусом Христом, ибо «Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова...» (Еф. 4: 11—13).

В Церкви никто не принимает сам иерархического служения, только те, кто призван и законно поставлен через таинство Рукоположения: «никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон» (Евр. 5: 4).

«Вот баптисты-перекрещенцы какой ужасный грех совершают против Духа Святого: перекрещивая взрослых, они смывают первое крещение и уничтожают благодать печати Духа Святого», — говорил старец Оптиной пустыни преп. Варсонофий. Этим святые отцы желали подчеркнуть: то, что имеет дерзость именоваться крещением после православного, данного в детстве, не есть крещение от Бога.

Есть в мире сем принцип: разделяй и властвуй. Вот сатана и пытается разделить Церковь Божию, сея плевелы еретических «умозаключений» и «откровений». Господь не вырывает их до времени, до окончательного суда Своего.

«Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу» (Лк. 22: 31). Вначале сатана сумел отобрать у Лютера крестное знамение, потом молитвы за умерших, затем через утонченную логику (о, диавол — великий софист!) и лжеименный разум, забрал у баптистов алтарь, литургию, облачения, кресты, фимиам. Таким образом, тайну святой Евхаристии враг рода человеческого свел на «нет». «Ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8: 44). Ложь — родная стихия диавола. И если через костры, пытки и колизеи древних христиан времен апостольских он не сумел лишить благодати, то через ложь он это легко проделал и не в столь отдаленные времена с большой частью христиан. Паутина сатаны не

сложна, но легка и удобна. Действительно, зачем дорогостоящие архитектурные сооружения, купола, колокола, облачения, каждение фимиама перед алтарем? Обременительно и громоздко. Ничего не надо. Достаточно карманного формата Библии для удобства в миссионерской работе. Не более. О богослужебной стороне этой жизни ниже и подробнее.

Все общины, отделившиеся от единства Православной Церкви, уподобляют себя христианам первых веков, до Константина Великого. Как тогда, говорят они, бедствовала Церковь и не имела видимых храмов, так и они нынче бедствуют. Такое уподобление безосновательно, ибо хотя до Константина Великого и гонима была Святая Божия Церковь, и бедствовала, и видимых храмов не имела, но не отказывалась, как раскольники, от священства и таинств, и не прекращалась, по преемству от апостолов, епископская хиротония. Нередко сектанты из желания посрамить православных их же оружием ссылаются на слова святителя Афанасия Великого: «Церковь есть не стены и покров, но вера и житие; не стены церковные, но законы церковные». Однако святитель Афанасий Великий Церковью называет собрание верных, но не пишет, что собрание верующих без священства и таинств может называться Церковью Соборною и Апостольскою.

«Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел...» (1 Пет. 2: 9). Без епископа (не самозванного) и священника собрание христиан не есть Церковь, но есть самособранное своевольное скопище людей. А разъясняя слова святителя Иоанна Златоуста о Церкви, следует заметить, что если бы раскольники имели недостаток только в великолепных зданиях или стенах церковных и в покровах златых, то могли приводить себе в оправдание Иоанна Златоуста. Но они не веруют в вечность установленных Христом таинств и преемство священства. Все остальное уже не суть. В богословских трудах «Вера и разум» за 1899 г., издаваемых Харьковской Духовной Семинарией, читаем: «...размышляя о сектантских образованиях, следует заметить, что если отделять личность от природы, низводя природу в низшую сферу бытия, то такой персонализм превращает человеческие личности в оторванных друг от друга и общей природы носителей личной свободы, которую они не могут осуществить, отталкиваясь от реального природного бытия, предпочитая ему личность без жизни, самосознание в пустоте, свободу без содержания, анархически беспокойную и мятущуюся, самое себя истребляющую...». У о. Нектария, одного из Оптинских старцев, есть выражение: «Соскочить с оси подлинного Православия и потом метаться из стороны в сторону, нигде не обретя покоя».

Дифференциация сект

В сектоведении обыкновенно рассматриваются три основных течения: секты *рационалистические* (от лат. рацио — разум), *мистические* и *деструктивные*. Те секты, которые единственным источником вероучения признают Священное Писание, но в то же время в толковании допускают полную свободу, руководствуясь исключительно своим пониманием, ставят человеческий разум в деле веры выше авторитета Церкви, не придают должного значения церковной обрядности и тайнодействиям, отвергают законную иерархию через апостольское преемство, а также почитание икон, мощей, крестов и т.д. называются *рационалистическими*. Те же секты, которые на первое место выдвигают внутреннее озарение, веруют что Откровение сообщается человеку и помимо разума, несказанно и таинственно (путем экстатических видений и пророчеств), в таинственном единении человека с Богом, через воплощение в нем Божества, вплоть до их полного отождествления, и в учении о нравственности держатся дуалистических воззрений, называются *мистическими*. *Деструктивная*, или *тоталитарная*, секта (культ) — это авторитарная иерархическая организация любой ориентации, разрушительная по отношению к сложившимся социальным структурам, культуре, семье, порядку и обществу в це-

лом, практикующая скрытое психологическое насилие над своими последователями путем использования определенной методологии.

К первым, из наиболее распространенных сект, относятся баптисты, адвентисты, пятидесятники, меннониты, методисты и др., ко вторым — хлысты, скопцы, молокане, нетовщина (разные согласия), духоборы и т.д.

Однако это разделение нельзя назвать исчерпывающим и точным, так как большая часть рационалистических сект включает в себя много мистических элементов и наоборот. Причем в некоторых сектах те и другие крайне смешаны. Это затрудняет точное дифференцирование религиозных деноминаций по вышеуказанным признакам.

Следует отметить, что цель этой работы состоит не в том, чтобы обратить протестантских адептов в Православие (хотя и это не исключено, но невероятно трудно в силу сектантских убеждений, подкрепляемых общинностью и материальной взаимопомощью), а в том, чтобы научить православных полемике с ними, конструктивному диалогу, а пастырей — тому, как оградить пасомых от чуждого духа, проникающего в Церковь. Автор не стремится критиковать организационную структуру той или иной деноминации, но изнутри рассмотреть заблуждения людей, сознательно отделивших себя от Церкви.

Вступать в полемику следует тогда:

1) когда вы чувствуете свое превосходство над противником;

2) когда полемика навязана вам, и отказ от нее может быть истолкован как неуверенность в своей правоте.

Полемика должна вестись в духе апостольском, т.е. с достоинством, приветливостью и учительностью. Необходимо помнить, что вы являетесь проповедником мира, ибо к миру призвал нас Господь, а поэтому последователям Его не должно враждебно относиться к кому бы то ни было, даже к сектантам.

Во время беседы с ними необходимо соблюдать спокойствие, самообладание, беспристрастность, потому что нервозность вредит делу. А в случае надобности напомнить оппоненту, что: «рабу Господню не должно ссориться, но быть приветливым ко всем» (2 Тим. 2: 24). Высокомерие, насмешки, колкости не убеждают, а, наоборот, вызывают раздражение. Вместе с тем, инициативу следует держать в своих руках, главное, стараться, чтобы собеседник не отклонялся от темы диалога.

Сделайте закладки по тематике разных цветов в Библию нисходящей лесенкой для быстрого нахождения нужного места в тексте. Старайтесь, чтобы беседа была общедоступной. Сам Иисус Христос говорил простым, понятным языком. Примеры и притчи, приводимые Им, были кратки, доступны и убедительны.

Говоря о дифференциации сект по их вероучительным признакам, прежде всего следует сказать об отсутствии у них исторического преемства от Кафолической Вселенской Церкви.

Обычно оппоненты-сектанты спрашивают, почему мы именно так формулируем понятие Церкви: «Церковь есть совокупность верующих людей, соединенных верой в Иисуса Христа, Законом Божиим, священноначалием и таинствами»? Где в Священном Писании есть указание на такие ее свойства?

В Евангелии от Матфея сказано: «Итак идите, *научите* все народы, *крестя* их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, *уча* их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, *Я с вами* во все дни до скончания века» (Мф. 28: 19—20).

Вот и выстраивается структура Церкви: *«научите»* — апостолам поручается учить народы *вере* (ибо «вера от слышания» — Рим. 10: 17); *«крестя»* — присоединять к Церкви через *таинства* (которых, как известно, в Церкви семь); *«уча — соблюдать все, что Я повелел»*, т.е. Закон Божий, *заповеди* (Мф. 19: 17); «се, *Я с вами...*» — апостолы должны были рано или поздно покинуть этот мир, но Господь обещает Сам пребывать с чадами Церкви «во вся веки», при условии, что они будут следовать апостольскому делу, продолжат его, сохраняя в неповрежденности (тут идет речь об апостольской преемственности).

«Церковь, — как определяет ее А.С. Хомяков, — это единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати».

Церковь представляет собой небесно-земное общество, в котором верующие таинственным образом благодатно соединяются со Христом. Ее цель — спасение человеческих душ, а задача — нравственное возрождение людей: просвещение, освящение и возведение в Царство Небесное. Церковь самодостаточна, как самодостаточен Бог: «Она живет не по законам рабства, но по законам свободы, не признает над собой ничьей власти, кроме собственной, ничьего суда, кроме суда веры (ибо разум ее не постигает), и выражает свою любовь, свою веру и свою надежду в молитвах и обрядах, внушаемых ей Духом истины и благодатью Христовой» (А.С. Хомяков).

Как человек состоит из тела и души, так и Церковь имеет видимую и невидимую стороны. Видимая сторона Церкви — это ее учение, иерархия, церковные соборы, храмы, богослужения, законы, вся каноническая структура поместных Церквей. Невидимое в ней — это действие благодати Духа Святого, в таинствах, в молитвенном общении человека с Богом. Ведь во Христе Бог Сам обязался людям быть связанным с ними. Новый Завет основан не на обоюдном соблюдении договора, а на Богом даруемой благодати, и он не нару-

шается человеческой неверностью. Он — выражение любви Божией, которая не дает себя победить человеческой несостоятельностью, но вопреки всему, вновь и вновь нисходит к человеку, принимает его, каков он есть, исцеляет и любит его. Невидимая сторона Церкви — это Сам Господь, и в ней святость Господа присутствует между людьми, а сосудом своего присутствия, в парадоксальной любви, она избирает еще несовершенного человека. Это святость, которая, как святость Христа, излучается посреди людских грехов. Драматическое расхождение верности Бога и неверности человека, которым отмечена структура Церкви, есть образ благодати — как милости к тем, кто сами по себе недостойны этого дара.

Основная функция Церкви — объединение человека с Богом, а в Боге общение людей друг с другом совершается в Евхаристии — в единстве веры и благодати.

«В современном мире совокупность всех христианских исповеданий не может составлять единой Церкви, потому что между ними нет единения. Изменение практики или возможность одновременного существования в поместных Церквах разной практики допускались исключительно ради сохранения союза мира и согласия между епископами и диктовались принципом церковной икономии, но никогда не означали измены основному взгляду на единство Церкви» (5).

С православной точки зрения, единство со всеми отпавшими христианскими группами может осуществляться только через возвращение к общему вселенскому преданию Церкви: к тому, что было принято как догмат веры и претворялось в жизнь как общие церковные учреждения в течение двух тысячелетий.

Неверно думать, что первоначальная Апостольская Церковь постепенно раздробилась на существующие теперь Церкви, которые обладают лишь осколками ее бывшего духовного богатства — благодати и истины. При таком воззрении на Церковь некоторые полагают, что ее можно восстановить из существующих религиозных обществ и сект путем согласия и взаимных уступок. Но, согласившись с фактом существования с первых веков христианства единой Церкви, мы не можем найти такой исторический момент, когда она раздробилась и перестала существовать. Если предполагается объединение Церквей, значит, допускается, что Единая Святая, Соборная и Апостольская Церковь больше не существует, что она разделилась на множество Церквей несоборных, то есть не обладающих уже полнотой истины и благодати, которой обладают поместные Православные Церкви, но содержащих большие или меньшие части благодати и истины. Здесь просматривается логическое несоответствие: если хотят объединиться — значит, в противоположность Символу веры, Церковь не единая,

а разделенная. А поскольку мы исповедуем в Символе веры Единую Святую Соборную Церковь, то речь может идти только *о присоединении* при определенных условиях отпавших частей к единому Телу Христову.

Никакое человеческое решение не может принудить Бога пребывать таинственно в лжецеркви, так как все в Церкви построено на Божественных духовных законах, прежде всего на таинстве Евхаристии. «Для православных христиан единая Чаша, — пишет профессор А.И. Осипов, — является свидетельством единства веры и актуализацией мистического единства жизни в Церкви. Взаимное единение в причащении вне канонически утвержденного высшей церковной властью межцерковного единства подобно незаконному единению в любви (в отличие от законного — в браке), но осуществленному на гораздо более глубоком уровне — мистическом, и потому особенно поражающему дух человека».

Ссылаясь на святых отцов древности, святитель Василий Великий в своем 1-м послании к Амфилохию Иконийскому (1-е правило) дает классическое определение отступников от Кафолической Церкви, разделяя их на три разряда: еретиков, раскольников и самочинников: «Иное нарекли они (древние) ересью, иное расколом, а иное самочинным сборищем. Еретиками называли они совершенно отторгшихся и в самой вере отчуждавшихся; раскольниками — разделившихся

во мнениях о некоторых предметах церковных и о вопросах, допускающих уврачевание; а самочинными сборищами — собрания, составляемые непокорными пресвитерами или епископами и ненаученным народом». При этом отпадение от Церкви есть отпадение и от Христа.

Мы не будем останавливаться подробно на этой теме, только отметим, что для принятия обращающихся в Православной Церкви существует три чина: крещение, миропомазание и покаяние с приобщением Св. Таин. Если человек крещен и миропомазан в Православии и впал в ересь, такой человек может быть принят в общение с Церковью только через отречение от заблуждений и исповедь, т.е. по третьему чину. Без сомнения, такие секты, как Аум Сенрике, Кришнаиты, Саи-Баба, Брахма Кумарис, Акаджи йом, Орден лотосовой сутры, Шри Чинмой, Трансцендентальная медитация, секта Раджнеша («Ошо»), Миссия Божественного света, Единая вера Виссариона, «Белое братство», Новый Акрополь, Фонд Рериха, Ивановцы, Сайентологи и им подобные могут быть отнесены к языческим, и в том случае, если сектанты не были крещены в Православной Церкви, они принимаются по первому чину — через крещение. Если же не были ранее крещены — то через миропомазание.

Мы не станем сейчас рассматривать Протестантизм в его изначальном варианте — это предмет Сравнитель-

ного богословия, а немного остановимся на анабаптизме, как предтече самых разнообразных в своей пестроте и экзотике сект.

Слово анабаптизм имеет два корня, или две основы: *ana* — повторяю, *baptus* — погружаю.

Предшественниками Реформации были альбигойцы, вальденсы, последователи Иоанна Виклифа, Яна Гуса, Савонароллы, а с самой Реформации начинается движение анабаптистов.

Альбигойцы. Это движение возникло на юге Франции и в Северной Италии. Альбигойцы выступили против аморальности католического духовенства, против паломничества ко святым местам, почитания святых мощей и статуй. Пик их активности приходится на 1167 г., но уже в 1208 г. папа Иннокентий III истребил их в крестовом походе.

Вальденсы. Секта, возникшая в Римской Церкви в средние века. Некий Вальден или Вальдус, богатый лионский купец, в 1176 г., охваченный раскаянием, раздал свое имущество нищим и стал бродячим проповедником. Он и его последователи выступали против расточительности католического духовенства, отрицали чистилище и необходимость молитв за усопших. Подобно альбигойцам, они также были истреблены.

Иоанн Виклиф (1324—1384), английский реформатор, был преподавателем Оксфордского университета.

Выступил против духовной власти священства, кардиналов и монахов. Защищал право чтения Библии мирянами (что в Католической Церкви запрещалось). Вместе с Н. Герфордом и Дж. Перви перевел Библию с латинского на английский язык. Скончался, так и не примирившись с Церковью.

Ян Гус

Ян Гус (1369—1415). Был ректором Пражского университета, горячо осуждал папство. Отвергал чистилище, поклонение святыням, службы на латинском, для многих непонятном, языке. В конце концов был сожжен на костре.

Савонаролла (1452—1498). Проповедовал как пророк в кафедральном соборе во Флоренции. Обличал кардиналов и аморальность духовенства при большом стечении народа. Также закончил жизнь трагично: был публично повешен на центральной площади за 19 лет до Лютера.

Эти *предвестники Реформации* указывали на необходимость прямого контакта мысли со Священным Писанием и на необходимость освобождения человеческой мысли от папской власти (забывая, что главное для верующего — смирение и послушание, а все уст-

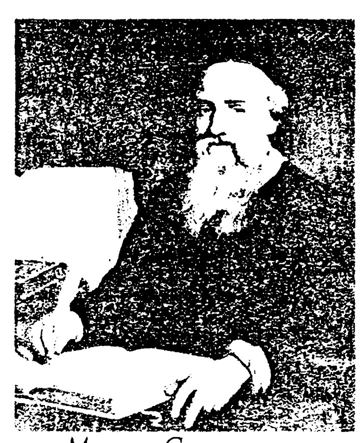
рояет Промысл). Но, так или иначе, именно они проложили путь глобальной реформе Мартина Лютера.

В 1517 г. Лютер прибивает к воротам Виттенбергского храма хартию из 95-ти пунктов, противоречащих доктринам Католицизма. Впоследствии он становится харизматическим вождем Протестантизма, полностью противопоставив свое вероучение вероучению Католической Церкви. Удержать в единстве протестантский мир Лютер не сумел. Возникло движение, известное в мировой истории как анабаптизм. Его основателем был *Н. Шторк*, соратник Лютера, выдвинувший в 1518 г. учение о том, что к крещению следует допускать только взрослых людей по их личной вере в Бога, а детей крестить не следует. Далее Шторк предлагает учение о так называемой «святости невежества», говорит о ненужности постановлений Соборов, ибо «истинное знание дается верующим свыше». Утвердившись в «правильности» учения Шторка, другой последователь Лютера, некто *Фома Мюнцер*, идет еще дальше. Он призывает невежественную крестьянскую толпу к разрушению храмов и обобществлению част-

Фома Мюнцер

ной собственности. Под его предводительством возникает крестьянская война в Германии, отличающаяся жестокостью и беспощадностью, так что уже сам Лютер призывает власть истреблять насильников и убийц «как бешеных собак». В 1525 г. ополчение Мюнцера было разбито, а сам он казнен. Разрозненные отряды разбитого войска Мюнцера вскоре консолидируются вокруг другого вождя — Иоанна Лейденского.

Иоанн Лейденский. Этот человек продолжил «дело» Мюнцера — разрушал храмы, убивал духовенство, уничтожал святыни и мощи. Постепенно происходит нравственное разложение его войск — грабежи, насилие, пьянство. В 1535 г. они без труда были разгромлены регулярной королевской армией, а их предводитель казнен. Важно отметить, что это стихийное движение из религиозного переросло в политическое.



Менно Симонс — основатель движения меннонитов

Последним анабаптистом был *Менно Симонс*, сумевший возвратить протестантское движение в религиозное русло. Именно с него ведет свое начало возникшая в 1543 г. протестантская секта меннонитов, по своему вероучению близкая к баптистам.

Реформация в Германии

Мартин Лютер

Мартин Лютер родился в 1483 г. в г. Эйслебене и прошел суровую школу жизни. В 1510 г. ему лично пришлось наблюдать крайнюю распущенность папского двора и римского духовенства, и это сильно повлияло на перемену его богословских мыслей. Исчез его прежний взгляд на святость служителей Римской Церкви.

У ворот г. Виттенберга появился доминиканский монах Иоганн Тецель и начал продавать индульгенции на отпущение грехов не только ранее совершенных, но и за возможность отпущения будущих, еще пока не совершенных. Купившие индульгенции жители Виттенберга, где в то время приходским священником служил Лютер, приходили к Лютеру и сообщали ему, как легко теперь стало освобождаться от тяжести своих грехов — были бы только деньги. Лютер с возмущением говорил прихожанам, что они обмануты, что ни один грех не прощается Богом за деньги, что для этого нужно сокрушение сердца и покая-

ние. Тогда люди шли обратно к Тецелю и передавали ему слова Лютера. Тецель стал угрожать Лютеру церковным отлучением и даже сожжением на костре как еретика.

31 октября 1517 г. Лютер прибивает огромным гвоздем свои знаменитые 95 тезисов к воротам Виттенбергского храма. Вот некоторые из них:

— «Наш Господь и Учитель Иисус Христос сказал: «Покайтесь!», и поэтому Он хочет, чтобы вся жизнь верующих была постоянным покаянием»;

— «Папа может освобождать только от наказания, которое он наложил по своему личному усмотрению или согласно канонам Церкви»;

— «Человеческим учением занимаются те, которые говорят, что, как только зазвенят деньги в ящике, душа освобождается из чистилища. Нет, как только деньги зазвенят в ящике, — появляется позорная торговля и нажива»;

— «Нехристианской проповедью занимаются те, которые говорят, что покаяние не нужно тем, которые купили себе прощение грехов».

Одним словом, в тезисах Мартина Лютера была поставлена под сомнение власть папы отпускать и прощать грехи, и в них же было сокрыто немало «взрывчатого вещества», от которого могло пострадать все здание Католицизма.

Лютер не только прибил свои тезисы на видном месте, но он послал копии их Майнуцскому архиепископу Альбрехту с просьбой уделить им внимание. Трудно сказать, прочитал ли внимательно эти тезисы молодой архиепископ и аристократ из рода Гогенцоллернов; известно только одно — что он направил их дальше в папскую канцелярию в Риме.

Словно лесной пожар, распространялась весть о тезисах реформатора. Днем и ночью работали Гутенбергские печатные станки по размножению тезисов, их переводили на немецкий язык, их переписывали и передавали из рук в руки. Словом, колесница Реформации тронулась в путь, разнося идеи тезисов во все концы Европы.

Реформация в Англии

Английский король Генрих VIII в XVI веке сумел оторвать Католическую Церковь Англии от Рима. Поводом к этому послужили многократные браки короля, которые папа, естественно, не одобрял.

Но распутный король, объявивший себя главой Англиканской Церкви, конечно, не мог быть реформатором. Настоящим реформатором в Англии был архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер. После смерти Генриха VIII он приступает к широкой рефор-

маторской деятельности. В помощь себе он пригласил двух немецких протестантов — Мартина Буцера и Петра Мартира.

Кранмер ввел в Англиканской Церкви причастие под двумя видами — хлебом и вином (у католиков — облаткой), разрешил духовенству вступать в брак и ввел в практику богослужения так называемый «Общий молитвенник», который употребляется у англикан и по настоящее время.

Вайра Битене — пастор лютеранского прихода (Латвия)

Большую роль в деле реформации в Англии играла королева Елизавета I, дочь Генриха VIII. Воспитанная своей матерью, протестанткой Анной Болейн, Елизавета, вступив на королевский престол, сейчас же освободила всех узников совести. Как и ее отец — Генрих VIII, она объявила себя главой Англиканской Церкви и продолжила ее реформу. С помощью протестантских богословов она ввела церковный порядок, который и сегодня существует в англиканском исповедании, а именно: ритуал — в отношении многих обрядов и некоторых таинств — остается католическим, а вероучение вводится в основном каль-

винистское, и излагается оно в 39 пунктах. Система управления остается епископальной. Эта смесь Католицизма и Протестантизма является характерной чертой Англиканской Церкви и сегодня. В 1570 году папа отлучает Елизавету от Церкви.

Реформация в Швейцарии

Третья ветвь ортодоксального Протестантизма — кальвинизм, зародился в Женеве.

Жан Кальвин родился в 1509 г. во Франции в Нойоне. Изучал богословие, законоведение, был видным гуманистом. В 1536 г. Кальвин прибыл в Женеву и здесь приступил к работе над трехтомным трудом «Наставление в христианской вере».

Жан Кальвин

Кальвин находился под сильным влиянием Мартина Лютера, и все же он шел своим собственным путем. Характерным в учении Кальвина является учение о предопределении, на чем мы остановимся подробнее, когда будем говорить о «партикулярных» баптистах. Надо лишь заметить, что это учение Кальвин во многом заимствовал у блаженного Августина,

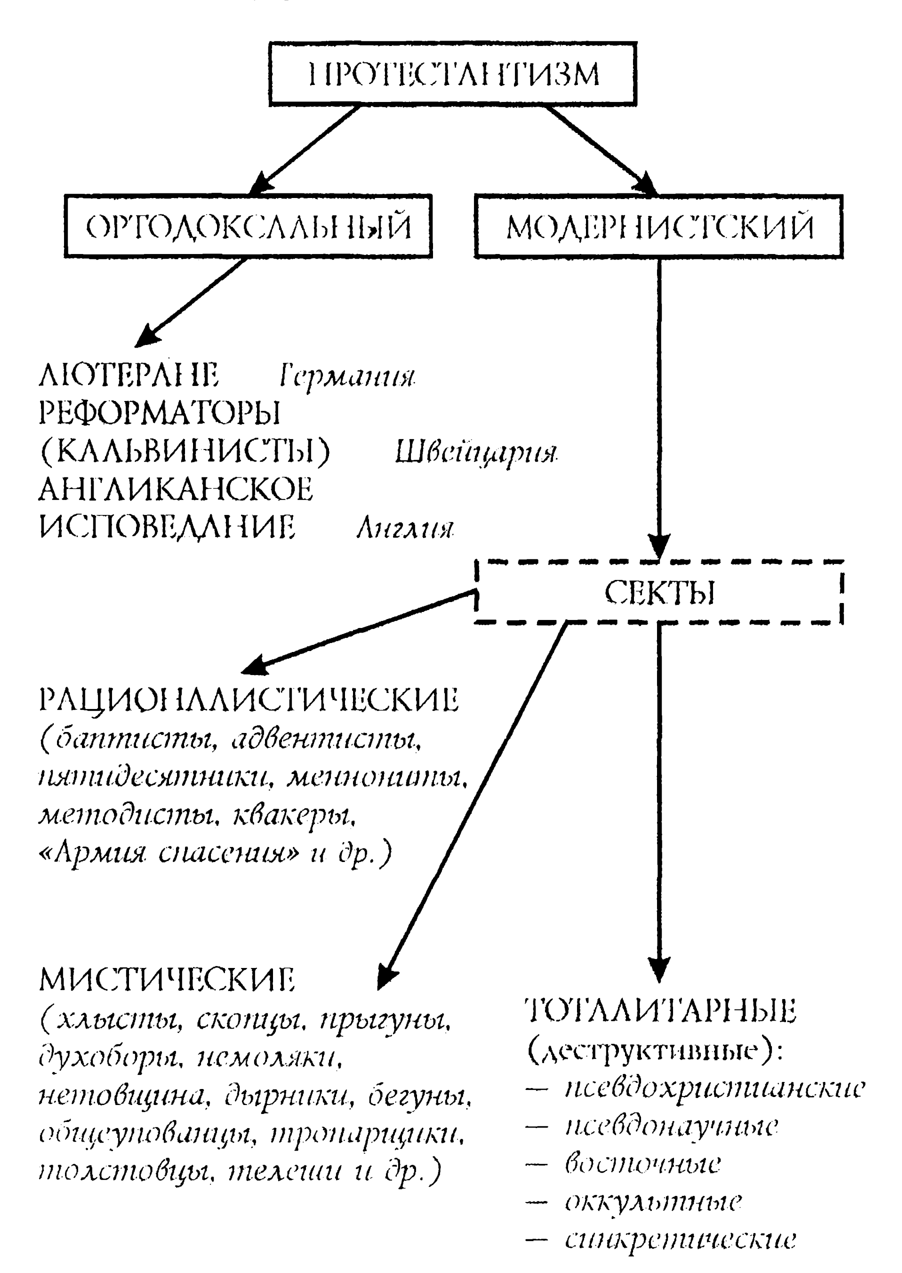
но преломил и трансформировал его так, как переосмыслил его сам.

Кальвин, как и Цвингли, действует совместно с городским Советом Женевы. Он вводит в жизнь граждан такую духовную дисциплину, что по своей строгости она не имела аналогий. Он ввел систему церковных наказаний буквально во все области жизни. Самое строгое наказание — смертельная казнь, полагалась за богохульство. Непочтение к родителям наказывалось также сурово. Строго наказывалось прелюбодеяние. Полагалось наказание за картежную игру, танцы, увеселительные мероприятия. Если человек не приносил покаяния в церковной общине, его предавали светскому суду, который приговаривал виновного к каторге.

Таким образом, Кальвин сумел создать своего рода теократическое государство с жесткой законодательной базой.

Два швейцарских реформатора: Цвингли и Кальвин, принадлежат, если можно так выразиться, к экстремистскому радикальному крылу реформации. Оба пытались создать особого рода христианство — христианство, самым тесным образом связанное с реформированной, богобоязненной властью.

И Цюрих, и Женева служили «опытным полем» для создания такого государства.

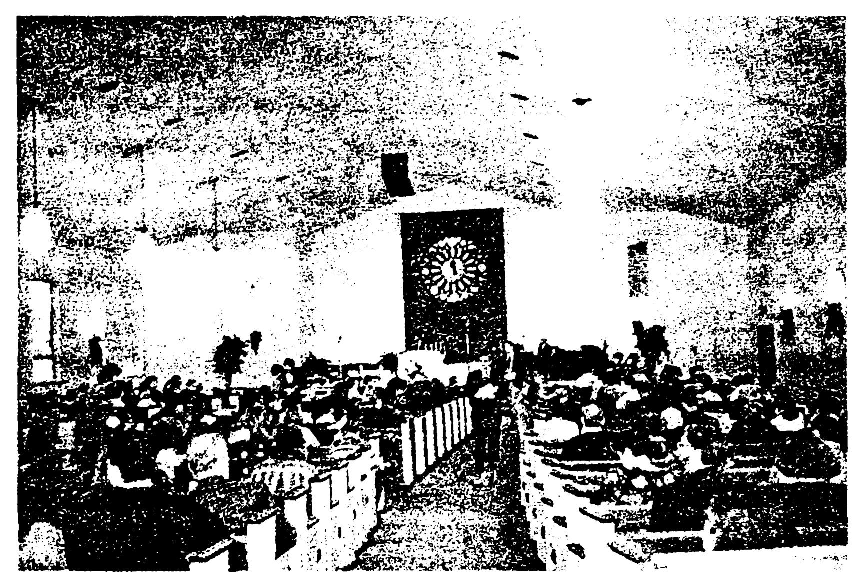

ПРОТЕСТАНТИЗМ
ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ
МОДЕРНИСТСКИЙ
ЛЮТЕРАНЕ *Германия*
РЕФОРМАТОРЫ (КАЛЬВИНИСТЫ) *Швейцария*
АНГЛИКАНСКОЕ ИСПОВЕДАНИЕ *Англия*
СЕКТЫ
РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ
(баптисты, адвентисты, пятидесятники, меннониты, методисты, квакеры, «Армия спасения» и др.)
МИСТИЧЕСКИЕ
(хлысты, скопцы, прыгуны, духоборы, немоляки, нетовщина, дырники, бегуны, общеуповацы, тропарщики, толстовцы, телеши и др.)
ТОТАЛИТАРНЫЕ
(деструктивные):
— *псевдохристианские*
— *псевдонаучные*
— *восточные*
— *оккультные*
— *синкретические*

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ

Догматическое учение ЕХБ

Единственным источником христианского учения евангельские христиане-баптисты признают только канонические книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Толковать же Священное Писание может всякий христианин согласно своему личному пониманию. При этом следует ссылка на ветхозаветных пророков и последующих за ними апостолов, которые руководствовались в написании этих книг откровением свыше. И теперь этот Дух наставляет к разумению написанного каждого верующего христианина, имеющего возрождение свыше. Священное Писание признается, а Священное Предание отвергается ими, как «вымысел человеческий». Следующей особенностью вероучения ЕХБ является догмат об оправдании верой. Спасение подается людям даром, исключительно ради крестных заслуг Господа Иисуса Христа. Чтобы получить спасе-

ние, надо только веровать, что Христом уже совершено спасение всех людей. Собственные дела человека и личные заслуги уже никакого участия в спасении не имеют, так как никакой ценности перед Богом также не имеют. При этом следуют ссылки на Священное Писание: Рим. 1: 17; 5: 1; 8: 30; Гал. 3: 1; 2: 16; Евр. 10: 38.



Баптистская церковь в городе Бремен (штат Индиана, США)

Благодатными средствами для усвоения спасения служат Слово Божие, крещение и хлебопреломление. Объясняется это так: Словом Божиим человек пробуждается от греховного сна, осознает свои грехи, сердечно в них раскаивается.

Крещение — это «обещание Богу доброй совести» (1 Пет. 3: 21), т.е. вступление на путь послушания Господу. Следует сноска: «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых... так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6: 4). Крещение совершается у ЕХБ с особой торжественностью; имя кандидата объявляют несколько раз на собраниях, испытывают в знании Священного Писания. Баптистерий в общине украшают живыми цветами, на крещаемого надевают длинный белый хитон и под тихие звуки органа пресвитер, в одежде стоя по грудь в воде, единым погружением крестит объявленного со словами: «Крещу тебя по повелению Господа Иисуса Христа по

Последние наставления пресвитера перед обрядом крещения

вере твоей, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». После этого следует наставление пресвитера, и потом все вместе, поздравив крещеного, поют гимн: «Как счастлив я, что я Христа имею» (так, совершается обряд крещения в Московской общине). Как правило, крещение осуществляется с 18-ти летнего возраста и предшествует ему заявление о желании принять таковое в данной общине, испрашивается устная характеристика других членов общины об обратившемся, объявляется его желание в конце богослужебных собраний. За неимением баптистерия, крещение совершается в открытых водоемах, о чем (место и время) оповещаются все члены общины.

Хлебопреломление (воспоминание страданий Господних) совершается ежемесячно, чаще во второе воскресенье каждого месяца. Проводится оно так. Первая часть богослужебного собрания проходит обычно: проповедник читает Слово Божие, два-три стиха, потом на эту тему произносит проповедь, затем поет хор или все вместе, встав со стульев в рост. Потом кто-нибудь из присутствующих может прочитать духовное стихотворение. Вторая часть богослужения, приуроченного к преломлению хлеба, начинается так: пресвитер увещевает верующих придти к искреннему раскаянию в своих грехах, а потом говорит: «Склонитесь сейчас все, я буду читать молитву вслух, а вы повторяйте про себя за мною:

Всемогущий Боже, Милосердный Отче! Мы склонились пред Твоим величием в эти утренние часы. Я, бедный грешный человек, исповедую Тебе все мои грехи, от юности сделанные мною и помыслом, и словом, и делом, которыми заслужил я кромешную тьму и Твой справедливый гнев. Но, по неизреченному Твоему милосердию и милости беспредельной Твоей, будь милостив ко мне, прости все грехи мои, простри Твои пречистые пронзенные руки и благослови меня. Ниспошли силу Духа Твоего Святого и наставь на всякую правду. Аминь». Все присутствующие вслух повторяют: «Аминь!» После этого пресвитер произносит разрешительную формулу: «Всем сердечно кающимся истинной верой, утешающимся заслугами Иисуса Христа и решившимся с твердым намерением исправить свою жизнь, я, на основании этого исповедания вашего, силою данной мне власти, как призванный служитель Слова, возвещаю благодать Божию и отпущение грехов во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Затем продолжает: «Сейчас, вставши, споем из «Гуслей» гимн под № 113 — «Боже праведный, прости...». Обратившись к народу, пресвитер произносит: «Господь да будет с вами». Все отвечают: «И с Духом Твоим». Пресвитер: «Вознесите сердца!» Все: «Возносим их ко Господу!» Пресвитер: «Благодарим Господа Бога нашего!» Все: «Достойно и праведно есть». Еще, сказав две-три мо-

литвы, пресвитер говорит: «Господь наш Иисус Христос в ту ночь, в которую был предан, взял хлеб и, возблагодарив, преломил его, раздал ученикам Своим и сказал: «Примите, ядите, то есть Тело Мое, за вас предаваемое. Это творите в мое воспоминание». Также, после вечери, взял Он чашу, возблагодарив, подал им и сказал: «Пейте от нее все, сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови. Она же за вас и за многих изливается во оставление грехов. Это творите, когда только будете пить ее, в Мое воспоминание». После этого пресвитер разламывает на мелкие куски хлебную, заранее испеченную паляницу, съедает кусочек и передает поднос с наломанным хлебом «дьякону», который обносит им всех присутствующих, и все поочередно берут хлеб с подноса и вкушают его. Затем, взяв чашу в руки, пресвитер продолжает: «Также чашу с вином Ты взял, благодарил, дая Своим ученикам, сказал: «Сие есть Кровь Моя, приимите, пейте из нее все, ибо это Кровь Моя Нового Завета, за вас изливаемая. Сие творите в Мое воспоминание». После этого, отпив из чаши глоток, передает ее дальше присутствующим. Во время вкушения хлеба и вина все собравшиеся тихо поют гимн: «Когда Господь, ученикам Ты смерть Свою явил, тогда с любовью как к друзьям, взяв хлеб, благословил. И, преломив, им всем подал и им слова сказал: «Друзья, берите ешьте все, то Тело есть Мое...». Перед вкушением хлеба и вина читаются места

из Евангелия (Мф. 26; Мк. 14; Лк. 22) и из 1-го Послания к коринфянам (11-я глава). После хлебопреломления пресвитер провозглашает: «Благодарите Господа, ибо Он благ. Аллилуиа». Присутствующие: «Милость Его вечна. Аллилуиа». Пресвитер: «Помолимся. Благодарим Тебя, Всемогущий Боже, что Ты напитал нас сими спасительными дарами и просим Твое милосердие, да послужат нам они к утверждению веры в Тебя и к сердечной взаимной любви через возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа». Все отвечают: «Аминь».

Во всех общинах ЕХБ на территории нашей страны удерживается общий ход хлебопреломления и осуществляется по указанной схеме без существенных изменений. Другие обряды тоже проводятся у баптистов по единой схеме. Небольшие изменения допускаются по усмотрению пресвитера. В поместных общинах обряды совершаются просто. В частности, при бракосочетании пресвитер читает место из Евангелия от Иоанна о браке в Кане Галилейской, поются стихиры, и произносятся молитвы. После чтения из Послания к ефесянам, жених и невеста преклоняют колени, а пресвитер возлагает на них руки и молится. Потом следует напутствие и поздравление родственников и друзей из общины.

Погребение умерших осуществляется еще проще: поются соответствующие песнопения из сборника «Ду-

ховные песнопения ЕХБ» из главы «На погребение», в которой выражается не столько скорбь, но радость о том, что ушел к счастливым берегам усопший брат. «Не скорбью, но ликованием о душе ушедшей в рай надо укрепляться», — говорят баптисты. Так, на погребение младенцев (а детей они не крестят) поется стих из «Гуслей»:

Есть чертог наслажденья для малых детей,
Сам Спаситель туда их принял,
Он небесною радостью их осиял,
Вдалеке от забот и скорбей.

Потом, по усмотрению пресвитера, читаются отрывки из Евангелия и Апостольских посланий.

Из православных праздников ЕХБ празднуют девять: Благовещение, Рождество, Крещение, Сретение, Неделю Ваий (Вход Господень в Иерусалим), Пасху, Вознесение, Троицу (Сошествие Духа Святого), Преображение. Богородичные праздники не празднуются. Совсем не празднуются большие православные праздники: Рождество Иоанна Крестителя, святых апостолов Петра и Павла и т.д. Существует у баптистов традиционный осенний «Праздник жатвы», во время которого убирают горницу цветами, красиво выпеченными хлебами и обилием фруктов. Во время Праздника жатвы подводятся итоги миссионерской деятельности.

Практическое руководство в полемике с ЕХБ

Следует сразу заметить, что существует два ключевых пункта в полемике с сектантами любой направленности, которые для нас, православных, имеют несомненный приоритет.

Это, во-первых, *экклезиологический аспект* — грамотное, развернутое, четкое обоснование Церкви, Ее слагаемые, опирающиеся на Новый Завет, аргументированное пояснение этой формулы. Во-вторых, *Священное Предание*, его границы и обоснование его необходимости и наличия в Церкви. Все же остальное, по большому счету, в той или иной степени лишь дополняет эти два основополагающих фактора.

Баптизм, исповедуя основные догматы христианства, вносит в них некоторые свои особенности. В частности, изменения богословской терминологии. Немало положений в догматическом учении ЕХБ идет вразрез с Православием.

Семь основных принципов деятельности ЕХБ:

1. Священное Писание — основа вероучения.

2. Учение о Церкви.

3. Заповедь крещения и хлебопреломления принадлежит исключительно возрожденным людям.

4. Независимость каждой поместной общины.

5. Полноправие всех членов общины.
6. Свобода совести для всех.
7. Отделение Церкви от государства.

О Священном Предании

По первому принципу следует сказать, что кроме Св. Писания существует *Св. Предание*, которое есть учение Самого Иисуса Христа и апостолов, преподанное ими устно, а позже записанное. Апостол Иоанн Богослов говорит: «Многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин. 21: 25).

О том, что многое из учения Христова передавалось устно, есть и другие свидетельства в Священном Писании: «Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь придти к вам и говорить *устами к устам*, чтобы радость ваша была полна (2 Ин. 12); «...*три лета* день и ночь не переставал учить со слезами каждого из вас» (Деян. 20: 31).

Итак, мы видим, что апостол Павел три года трудился среди ефесян, но до нас дошло всего одно небольшое послание. Могло ли такое послание охватить все, чему учил апостол? Апостол Павел хвалил коринфян, которые «хранят предания» (1 Кор. 11: 2), и настаивал на том, чтобы предания хранились в христианских

Церквах: «Итак, братия, стойте и *держите предания*, которым вы научены или словом или посланием нашим» (2 Фес. 2: 15).

«Какие предания, — говорят баптисты, — если в Библии все сказано! И если кто прибавит к тому что или отбавит что, у того отнимет Бог участие в книге жизни...» — ссылаются они на Откровение (Откр. 22: 19). Действительно ли в Библии обо всем *уже сказано*?

В послании Иуды (Иуд. 1: 9) мы читаем о споре архангела Михаила с диаволом о теле Моисея. Подстрочно идет сноска на соответствующий текст Ветхого Завета, но мы нигде не найдем — ни в Ветхом, ни в Новом Завете — параллельных мест. Откуда же, как не через устное предание (или письменное вне Библии) знает об этом апостол?

В своем Послании к коринфянам апостол Павел пишет: «Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и *держите предания* так, как я передал вам» (1 Кор. 11: 2). Апостолы не столько были писателями, сколько проповедниками. Но то, что они говорили и о чем говорили, — не менее важно, чем то, о чем они писали. Надо учесть еще и тот факт, что не все Апостольские писания дошли до нас, но могли сохраниться в сочинениях их преемников или же в церковной практике, что видно из Послания к колоссянам, где апостол Павел говорит: «Когда это послание прочитано бу-

дет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской Церкви, а *то, которое из Лаодикии*, прочитайте и вы» (Кол. 4: 16). К нашему сожалению, прочесть Послание к лаодикийцам мы не можем, так как оно не сохранилось. Да только ли оно? Особенно если учесть, что эти послания писались в одном экземпляре, а не тысячными тиражами, а язычники, как известно, жгли не только христиан и их храмы, но и книги. Поэтому живая традиция и предания Древней Церкви для нас так же важны, как и послания святых апостолов.

Итак, предания утверждались Соборами. Посему, отвергая предания, надо отвергнуть и авторитет Соборов. Но ведь первый Поместный Собор был созван апостолами: «Апостолы и пресвитеры *собрались* для рассмотрения сего дела» (Деян. 15: 6).

Как часто мы можем видеть: собрались вместе представители разных христианских деноминаций — баптисты, харизматы, члены Церкви Христа, свидетели Иеговы, адвентисты, мормоны и проч. И какая бы тема ни обсуждалась, но всегда ясно, что по одному и тому же богословскому вопросу приводятся разные цитаты и даются разные толкования одних и тех же цитат. Сектант заявляет: «Мы живем только по Библии». Но по чьей Библии — баптистов, свидетелей Иеговы или харизматов?

Ведь Библия в руках православных и сектантов действительно чаще всего одного и того же издания, но как узнать, кто же действительно понимает ее правильно?

Как ни пытаются протестанты доказать, что только Писание — Слово Божие, они часто забывают, что само Писание — это не Божьи «диктанты», написанные в разное время, что в Новом Завете есть книги (ряд Апостольских посланий), которые писались как личные духовно-отеческие наставления. Христос тоже не требовал записывать все, что Он говорил. Книги Нового Завета были написаны позже, и многие из них вначале использовались с целью замены личного присутствия апостолов. Это видно уже из того, что мы имеем не одно Евангелие, а четыре, в которых видны особенности авторов и есть незначительные расхождения. Канон Писания был сформирован Церковью, и сделала она это не сразу во времена апостолов, а тремя веками позже. Канон Нового Завета был принят и утвержден Церковью на *Лаодикийском Соборе в 363 г.* и подтвержден *Соборами Иппонийским (393 г.)* и *Карфагенским (397 г.)*. При этом Соборы эти были Поместные, а не Вселенские.

Вольно или невольно, баптистам и иже с ними приходится признать, что канон утвердили отцы Церкви, не собирая подряд все книги, а отбирая их. Ведь то, что некоторые книги Нового Завета (2-е Послание апосто-

ла Петра, Откровение Иоанна Богослова, 2-е и 3-е Послания Иоанна, Послание апостола Иуды) не были признаны всеми первохристианскими общинами, не является секретом для протестантов, так же, как не секрет и то, что некоторые книги — «Дидахе», «Пастырь Ерма», Послание Варнавы, Апокалипсис Петра и ряд других — были почитаемы наравне с каноническими новозаветными книгами, а некоторые из них попали в каноны поместных Церквей.

Если святые отцы II—IV веков из большого числа книг (в том числе апокрифических и даже подложных еретических), которые находились в пользовании разных христианских общин, смогли отобрать те, в которых апостольская проповедь была неискаженной, значит, они руководствовались тем Духом, Который вдохновлял и самих апостолов. Таким образом, канон, принятый святыми отцами, признан и протестантами; они этим свидетельствуют, что видят в святых отцах преемников апостолов.

Нежелание разобраться в истории Церкви заставляет протестантов говорить, что Христос оставил нам Писание. Но Христос Сам остался в Церкви: «Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28: 20), и послал Духа Святого, Который не принуждал апостолов цитировать проповеди Христа, а давал им ум Христов и Его духовную силу. Далее, через епископские хиротонии

власть и сила апостолов передается их преемникам на протяжении всей истории Церкви до наших дней.

Апостольское преемство — вопрос, неразрывно связанный с экзегетикой (толкованием) Писания. Он уже задавался святыми отцами II века в споре с еретиками: «Если бы возник спор о каком-нибудь важном вопросе, то не подлежало бы обратиться к древнейшим Церквам, к которым обращались апостолы, и от них получить, что есть достоверного и ясного относительно настоящего вопроса? Что, если бы апостолы не оставили нам писаний? Не должно ли было следовать порядку предания, преданного тем, кому они вверили Церкви» (Ириней Лионский. Против ересей, книга 3, гл. 4).

Таким образом, Священное Писание, рожденное Церковью, может быть правильно истолковано только Ею, точнее, теми, кому ее вверили святые апостолы. На заявление протестантов, что они и есть Церковь Христова, и Библия принадлежит им, можно возразить словами Тертуллиана, известного богослова III века: «Впрочем, если какие-нибудь ереси осмелятся отнести себя ко времени апостольскому (что, кстати, делают почти все секты), дабы выдать себя, тем самым, за Апостольское предание, то мы можем ответить: «Тогда пусть покажут основания своих Церквей, раскроют череду своих епископов, идущую от начала...».

Важен и другой момент — это границы Предания, и что именно Церковь в него включает. Если *Писание — одна из форм Предания*, то оно им не исчерпывается. Существует еще так называемое формальное предание — это все исторические источники и способы истинного познания христианского Откровения, кроме библейских книг:

1) древние символы и исповедание веры;

2) древние правила и каноны;

3) определения и правила Вселенских Соборов и некоторых Поместных, которые приняты полнотой Вселенской Церкви;

4) литургическая практика Церкви и церковное искусство (иконопись, музыка, гимнография, архитектура и т.д.);

5) мученические акты и жития святых;

6) творения святых отцов и учителей Церкви;

7) древняя церковная практика.

«Отцы Реформации» не учли, что человеческая мысль, отвергшая святоотеческую традицию, не может держаться в рамках Писания. Отсутствие критериев его толкований приводит к религиозному произволу. Лютер в письме к Цвингли делился своей тревогой: «Если мир еще долго будет существовать, то я возвещаю, что при различных толкованиях Писания, которые находятся у нас, не остается другого средства поддержать единство

веры, как принять решения Соборов и прибегнуть под защиту церковной власти».

Православие ничего не придумало для себя. Все в нем имеется или непосредственно из Священного Писания, или из того, что было устно заповедано апостолами и вошло в церковную практику. У Розанова есть интересное повествование о том, как однажды на пароходе разговорились два пастыря — лютеранин и православный священник. Они долго беседовали обо всем понемногу, но вот речь зашла о христианских преданиях, передаваемых в устной форме. Православный священник после долгой беседы спросил: «Так Вы совсем не признаете преданий?» — «Ну, разумеется, нет», — ответил лютеранин. «Простите, а вот ваш слуга, он кто по вероисповеданию?» — «Он — лютеранин», — был ответ. «А можно мне у него спросить, почему он именно лютеранин, а не католик, например?» Протестантский пастор не нашелся что ответить, смутился и надолго задумался.

Отвергая предания Апостольские, ЕХБ руководствуются, однако, своими. Оставив чинопоследование православных богослужений, они составили свои, а, отказавшись от православных молитв и песнопений, ввели свои сборники духовных песен, употребляемые при совершении обрядов (таинствами ни Крещение, ни Брак, ни Хлебопреломление ими не признаются).

О почитании святых икон

Евангельские христиане-баптисты отрицают почитание икон и не употребляют их в своей богослужебной практике.

Когда изображаем Спасителя на иконе, то напишуем не естество Его Божества, но начертываем Богочеловеческий образ Его, в нашем подобии явленный и апостольскими руками осязаемый. Основной аргумент, которым пользовались и пользуются противники иконопочитания, — это ссылка на библейский запрет изображать Бога (Исх. 20: 4). Запрет этот обусловлен тем, что Бог бесконечен, Он превыше всего земного. Поэтому любая попытка изобразить Его граничит с кощунством и может дать повод к идолопоклонству. Но так было до Христа. В новозаветное время Бог явлен людям в таинстве Воплощения. Сама реальность Иисуса Христа как Богочеловека говорит о возможности Его изображения. Образ Того, Кто жил на земле, Кого видели и слышали люди, несомненно, может быть изображен и средствами искусства. Как и говорит ап. Иоанн Богослов: «Мы слышали, что видели своими очами... что осязали руки наши» (1 Ин. 1: 1).

Однако Церковь видит в иконе не просто произведение искусства, служащее для иллюстрации Священного Писания, но придает то же значение, что и Св. Пи

санию и Кресту, как одной из форм Откровения и Богопознания, «потому что честь, воздаваемая иконе, относится к ее Первообразу» (определение VII Вселенского Собора). Вот что писали восточные патриархи о почитании святых икон: «...Еще от апостольских времен святые иконы употреблялись в храмах, и верующие поклонялись им. Об этом повествуют весьма многие. Вместе с ними и VII Вселенский Собор постыжает всякое еретическое кощунство. Это Собор яснейшим образом разъясняет, как должно поклоняться святым иконам, и предает проклятию и отлучению и тех, которые воздают иконам поклонение как Богу, и тех, кто называет православных, поклоняющихся иконам, идолослужителями». Кажется, сказано достаточно ясно. Но и сегодня находятся люди, которые не страшатся назвать святые иконы идолами, стремятся выбросить их из дома. Некоторые доходят до того, что рубят их топором и топят ими печи, «чтобы другие в соблазн себе не подобрали».

Практическое руководство в полемике с иконоборцами

В дискуссии по данному вопросу требуется «блицкриг». Предварительно необходимо выслушать все доводы вашего оппонента до конца, не перебивая, даже ес-

ли он пускается в пространные рассуждения по данному вопросу. Когда он закончит, то надо сделать небольшую паузу (окружающие думают, что Вы уже погребены под обломками столь «убедительных аргументов»), и задать вопрос: «Скажите, может ли Священное Писание противоречить Самому Себе?» — «Разумеется, нет», — получаете ответ. Тогда Вы открываете Исход (Исх. 20: 4—5) и читаете: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». На лице Вашего оппонента и его сторонников торжествующая улыбка. Задаете еще вопрос: «Где обитают херувимы?» Открываете и читаете 3-ю книгу Царств (3 Цар. 6: 29): «И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов, внутри и вне...». Затем задаете очередной вопрос: «Скажите, поклоняющийся капищу, поклоняется ли его идолам?» Получаете ответ: «Конечно, это идолопоклонник». Тогда торжественно читаете псалом 5-й, стих 8-й: «А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». Значит Давид, поклоняясь храму Божьему и, следовательно, изображениям в нем, был идолопоклонником? Всю эту последовательную цепочку проследите по Священному Писанию и приводите эти доводы не торопясь, не пу-

таясь, но, главное, негромко и убедительно. Замешательство оппонента станет очевидным.

Продолжая последовательное рассмотрение темы об иконопочитании, рассмотрим все это на материале Библии, так как это — единственный признаваемый сектантами авторитетный источник.

Как только Господь повелел устроить для странствующих евреев скинию, т.е. первый походный храм, или святилище земное (Евр. 9: 1—2), то тогда же для главной части его — Святое святых — повелено было сделать из *дерева ситтим* и обложить золотом Ковчег Откровения (Исх. 26: 33; 25: 10—11; Втор. 10: 1—3). Ковчег Откровения, несмотря на то, что был сделан *руками человеческими* (Исх. 25: 10), считался великой святыней, пред которой даже священник не мог являться более одного раза в году (Лев. 16: 2—34), и был *образом Самого Бога.* Поднимают Ковчег в путь, Моисей говорит: «Восстань, Господи!»; останавливают Ковчег, Моисей говорит: «Возвратись, Господи!» (Чис. 10: 35—36). Когда Мелхола укоряет Давида, что он скачет и пляшет пред Ковчегом (2 Цар. 6: 16), святой пророк Давид говорит: «*Пред Господом...* играть и плясать буду» (2 Цар. 6: 21). Да, первая рукотворенная Святыня — Ковчег Откровения — была образом Божиим. Кроме того, в самой скинии были изображения херувимов: два — на Ковчеге (Исх. 25: 18), множество — на сте-

нах скинии, сделанных из покрывал (Исх. 26: 1), а также на завесе, отделявшей святилище от Святое святых (Исх. 26: 31—33).

Следует заметить, что херувимы были сделаны из золота (Исх. 25: 18), из крученого виссона и червленой шерсти (Исх. 26: 1, 31), т.е. из материала земного и тленного. И, наконец, херувимы *имели изображения лиц* (Исх. 25: 20). Соломон вместо скинии соорудил великолепный храм (3 Цар. 6: 2, 6: 37—38). В первый раз (без особого на то повеления Божия) на всех стенах храма, на дверях и в Святое святых на разных предметах были вырезаны (3 Цар. 7: 36) изображения херувимов из масляничного дерева и обложены золотом (3 Цар. 6: 21—35; 2 Цар. 3: 7, 10). Из них особенно замечательны два, стоявшие посреди Святое святых, высота каждого десять локтей, ширина обоих двадцать локтей (от стены до стены); лицами своими они были обращены к храму, так что всякий молившийся в храме, лицом обращался к ним (2 Цар. 3: 10—13). Несмотря на то, что все это было сделано человеческими руками из дерева и золота, а *важнейшие работы выполнены даже язычниками* (3 Цар. 5: 6; 7: 13—14: 36—40), Господь освятил сей храм, *чтобы пребывать Его имени там вовек* (3 Цар. 9: 1—3). Образец второго храма показан был Богом пророку Иезекиилю. Здесь священные изображения, в том числе и лица человеческие

(Иез. 43: 10—11) были на стенах внутри и снаружи (Иез. 42: 17), на дверях и во всем храме кругом, так что куда молящийся ни поворачивался, везде имел их пред собою (Иез. 41: 19). Иногда спрашивают: «Почему в храме не было других изображений, показывающих Божию силу, кроме херувимов?» Ответ один: просто Бог иначе и не являл себя, как только в образе *кепубим* (ангельского существа). Вспомним случай с Авраамом: в каком образе явился ему Бог? В образе ангельском. Поэтому евреи почитали этот образ, доступный им на чувственном уровне. Весь храм был расписан изображениями херувимов, *образ которых Бог принимал на Себя.*

А мы, христиане, разве не исповедуем, что помимо ангельского Бог принимал образ человеческий?

Он уподобился человеку во всем, кроме греха, и пребывал как Богочеловек тридцать три года. Мы, христиане, чтим, подобно евреям, образы, которые Бог принимал на земле, и расписываем ими свои храмы. Как же Спаситель отнесся к Иерусалимскому храму? Во-первых, Он сказал: «...дом Мой домом молитвы наречется для всех народов» (Мк. 11: 17). То есть подтвердил необходимость храма на все дальнейшие времена, имея в виду и все последующие храмы, в том числе и христианские, которые после разрушения Иерусалимского восприняли преемственность ветхозаветного богослужения. Во-вторых, Господь, зайдя в храм

и осмотрев в нем все (Мк. 11: 11), частью Сам устранил (Мк. 11: 15, 16), а частью потребовал устранить (Ин. 2: 16) то, что в нем было неприлично и нехорошо; *но против бывших там священных изображений не сказал ни слова* (Мф. 21: 12, 13; Мк. 11: 11—18; Лк. 19: 45—46; Ин. 2: 13—17). Значит, признал их достойными быть в храме. Наконец, по словам апостола Павла, в христианских храмах даже и до второго Пришествия Христова будут предметы, которые у верующих называются «святыня», а день тот не придет, доколе не будет отступления и не откроется человек греха, сын погибели, «превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что *в храме Божием* сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2: 4). Значит, храм с его святынями остается до Пришествия Иисуса Христа. В то время, как в отношении кумиров заповедано: не поклоняйся им и не служи, пред рукотворенными священными изображениями в храме Бога Израилева и поклоняются, и служат: возжигают светильники, кадят фимиам, приносят жертвы.

Вспомним Исход (Исх. 3: 5): «И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Почему земля стала святой? Может быть, изменился ее химический состав? Нет. Она осталась такой же. Но стала она святой, потому что через нее (или другую материю) Господь осо-

бым, благодатным образом проявляет Себя. Тогда священные образы указывают на Первообразы; зримое — на незримое; чувственное возносится к духовному.

Из Библии видно, что изображения, связанные с ветхозаветным культом, были у еврейского народа после Синая, когда Господь произнес заповедь о кумирах или идолах. Некоторые сектанты, опираясь на эту заповедь, пытаются из новозаветного культа исключить некоторые священные изображения, применяемые в ветхозаветной практике. Однако их взгляды на эту проблему, в том числе иконопочитание, разрозненны и противоречивы и не имеют прямого отношения к законным священным изображениям, так же, как заповедь «не прелюбодействуй» не имеет отношения к законному и честному браку.

Определением VII Вселенского Собора (787 г. в Никее) было проведено различие между «почитательным поклонением» (греч. timitike proskynesis), которое подобает иконам, а также Кресту, Божией Матери, святым угодникам и их мощам, и «служением» (latreia) (иначе — «служительным поклонением», latrevtike proskynesis), подобающим Одному лишь Богу.

Поэтому «поклонение мощам» означает почитание святых, в том смысле, в котором почитаются и святые.

Подтверждением тому служат многочисленные тексты Священного Писания и наших церковных служб,

говорящие о поклонении не только Самому Богу, но и священным предметам: «Войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему» (Пс. 58); «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко» и т.д.

Однако следует чуть остановиться на изображениях Бога-Отца, которые нам наиболее часто сектанты ставят в вину. «Бога не видел никто никогда» (Ин. 1: 18). Иоанн Дамаскин писал: «Если бы мы делали изображения невидимого Бога, то действительно погрешили бы, потому что невозможно, чтобы было изображено бестелесное и невидимое, неописуемое и не имеющее формы».

Стоглавый Собор (1551 г.) призывал устранить чувственность и вещественность из иконы, например, Бога-Отца в виде «ветхого днями» Старца с седой бородой. В том числе Троица была внесена в перечень изъятия, так как и в ней имеется изображение Бога-Отца.

Великий Московский Собор (1665 г.) совершенно отверг и осудил практику изображения Бога-Отца, признав ее недопустимой.

VII Вселенский Собор признал еще раньше неуместным изображать Бога-Отца, Которого никто не видел. В суждении отцов Собора такая практика не признается уместной и допустимой.

Почему же во многих храмах подобные изображения имеются?

Запрещение изображать Бога-Отца носит не онтологический характер, а является мерой ограничительной и аскетической, имеющей цель наложить пост на изображение Бога-Отца. (Как пост не запрещает вкушать вообще, например, мяса, но до времени...)

Бог совершенно неизобразим в Своем существе, непостижим в Своей сущности и непознаваем. Он одет непостижимым мраком неприступности. Не только попытки изображать Бога в Его существе немыслимы, но и какие-либо определения не могут охватить и выразить существа Божия; оно неприступно для человеческого сознания.

И в изобразительной части богослужения, подобно каждению на «Господи, воззвах», мы не видим самодовлеющего изображения Бога-Отца, но лишь во взаимном общении к двум другим ипостасям.

Заповедь дается в преддверии греха. Евреи, которым была дана заповедь о кумирах, шли в земли амореев, ефусеев и других язычников, где поклонялись тому, что на небе (звездам, солнцу и т.д.) и на земле (животным, камням). Но изображения в храме предназначены для почитания Первообраза. Воздавая им, в том числе иконам, почести, мы поклоняемся духовному, а не вещественному началу. Приведем некоторые высказывания по этому вопросу известного философа и богослова В. Соловьева: «Иисус Христос, воскреснув во

плоти, тем самым показал, что телесное бытие не исключено из Богочеловеческого союза, и что внешняя и чувственная вещественность может и должна стать реальным орудием и видимым отображением Божеской силы. Отсюда и почитание святых икон и мощей, отсюда и законная вера в материальные чудеса, обусловленные этими святыми предметами. Таким образом, ополчаясь на иконы... нападали не на религиозный обычай, не на простую подробность культа, но на необходимое и бесконечно важное приложение самой христианской истины. Утверждать, что Божество не может иметь чувственного выражения, не может проявляться во вне, что Божественная сила не может пользоваться для своего воздействия видимыми образными средствами — это значит отнимать у Божественного воплощения всю его реальность. Это было более чем компромиссом — это было упразднением христианства. Как в предшествующих ересях под видом чисто богословского спора скрывался важный политический вопрос, так иконоборческое движение под предлогом обрядовой реформы пыталось поколебать общественный организм христианства».

Федор Студит писал об иконоборцах следующее: «Нет ни одной ереси, из зарождавшихся в Церкви, хуже этой иконоборческой ереси. Она отвергает Христа, ударяет Его в лицо».

О священстве

Следующим ключевым пунктом баптистского вероучения является пункт об отсутствии преемственности в священнослужении. Баптистами принимается принцип, как выше уже было сказано, «всеобщего священства», исходя из слов Откровения: «...соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему» (Откр. 1: 6); «И соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» (Откр. 5: 10); «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откр. 20: 6).

Проповедь в церкви евангельских христиан-баптистов (Таллин, Эстония)

Опираясь на эти стихи, баптисты утверждают принцип всеобщего священства. Объемлет ли та-

кое толкование весь смысл апостольских слов? Рассмотрим это. Начиная с ветхозаветных времен, род священников и левитов в еврейском народе утвержден и освящен был Самим Богом (Исх. 28: 1, 43; Лев. 8: 6, 12; Втор. 34: 9 и т.д.). В Новом Завете такая преемственность осуществляется через возложение рук. Смотрите, чего бы, казалось, не доставало Савлу, обращенному в пустыне Самим Богом; не это ли высшее благословение, что гонитель не только обратился, прозрел духовно, но и встал под знамена Христа? Но нет. Этого оказалось мало. Господь посылает ему, как уже избранному Своему сосуду (Деян. 9: 15), навстречу Ананию из Дамаска, чтобы последний *возложил руки* на обращенного Савла (Деян. 9: 17). Значение преемственности через возложение рук в книге Деяний развивается и далее: «*Рукоположив же* им пресвитеров в каждой Церкви, они помолились с постом и предали их Господу...» (Деян. 14: 23). Когда еще Сам Спаситель ходил по земле и исцелял прокаженных, недугующих, расслабленных, то и тогда даже, обличая лицемерие и порок в священнослужителях, но исполняя Закон Отца Своего, этих же, Им исцеленных, людей отсылал *показаться священникам*: «Пойдите, покажитесь священникам» (Лк. 17: 14). «Вы — соль земли... Если соль потеряет силу...» (Лк. 14: 34).

Баптисты толкование этих слов переводят самомысленно, что эта соль и есть они, т.е. нет сугубых священ-

ников, но всякий уверовавший уже есть священник. Православное толкование Христовых слов состоит в том, что Господь называет учителей церковных солью, дабы показать в них нужду. В течение трех первых веков чтились и соблюдались правила и постановления Апостольские. Благословение соединялось с молитвами, которые затем сложились в особый чин литургии. Первым автором литургии был апостол Иаков, брат Господень. Уже тогда были установлены таинства: Крещение, Покаяние, Миропомазание, Елеосвящение и, конечно, Священство.

Таинство Священства есть *один из главных институтов* Православной Церкви. Это таинство называется Хиротонией, т.е. Рукоположением. Совершали его апостолы через возложение рук. Это было делом великим, так как избранным они сообщали ту власть, которую получили от Самого Господа, когда Он сказал им: «...Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас, и, дунув в них, прибавил: примите Духа Святого, *Им же отпустите грехи*, отпустятся им (кающимся), на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20: 21). Апостолы, сообщая ученикам власть свою, действовали по внушению Духа Святого.

Баптисты прямо заявляют, что стих Нового Завета: «И Он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться. священнику и принести жертву очищения за грех» (Лк. 5: 14) повествует о событии, происшедшем до Воскресения и прославления Иисуса Христа.

Но вот более позднее место из Евангелия: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение — с Отцем и Сыном Его Иисусом Христом» (1 Ин. 1: 3). Обратите внимание на эту лесенку: *вы — с нами, мы — с Ним.* Во 2-м Послании к Тимофею (2 Тим. 4: 13) апостол Павел просит возлюбленного ученика своего принести ему книги и фелонь (6). Зачем апостолу Павлу ризы священнические, если существовал, по мнению сектантов, принцип «всеобщего священства»?

Практическое руководство к полемике о священстве

Нередко баптисты осуждают нас за то, что, обращаясь к священнику или диакону, т.е. лицу, имеющему духовный сан, называем его «отец». При этом делается ссылка на Мф. 23: 9: «...и отцом не называйте себе никого...». Человек, имеющий сан духовный, имеет духовную власть «решать и вязать», а также заниматься учительством, т.е. обращать через Слово людей к Богу. Иначе говоря, возрождать их к духовной жизни. Слово «возрождение» (или рождение, что суть одно) сопряжено с понятием отцовства, но отцовства духовного, а не плотского, о чем и говорит апостол Павел: «Дети мои, для которых я *снова в муках рожде-*

ния, доколе не изобразится в вас Христос!» (Гал. 4: 19), и в другом месте: «Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много *отцов*; *я родил вас во Христе Иисусе* благовествованием» (1 Кор. 4: 15). Тут явное указание на духовное отцовство как отношение пастыря к его духовным чадам. Следовательно, Господь хотел (Мф. 23: 9) выразить ту мысль, что отец по плоти и отец по духу — это не суть одно, но совсем разные вещи.

Если же баптисты понимают это буквально и толкуют буквально, то почему они не понимают, не толкуют и не действуют буквально по другой заповеди: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя... и если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя...» (Мф. 5: 29—30)? Тогда давно бы любая секта могла стать сектой ревностных инвалидов... Однако их ревнование не простирается на буквальное толкование этих слов. Почему же буквально следует толковать Мф. 23: 9?

О православной литургии

Согласно Библии и истории христианства, истинное поклонение Богу всегда было литургическим. Так называемые сектантские «хлебопреломления» — это поветрие, которому около четырехсот лет.

Литургическое богослужение, записанные молитвы (псалмы) и праздничные богослужения всегда считались нормой в истории Израиля (см. Исх. 23: 14—19). Небесное богослужение тоже носит литургический характер (Ис. 6: 1—10; Евр. 8: 1—3: Откр. 4).

Очевидно, что литургическое богослужение имеет своим основанием Новый Завет. Большинство наиболее часто повторяемых в Церкви молитв заимствовано из него (Мф. 6: 9—13). Отсюда же взяты слова, которые мы произносим в таинстве Крещения (Мф. 28: 19). При совершении святой Евхаристии мы вместе с апостолом Павлом произносим те самые слова, которые он принял от Господа Иисуса (1 Кор. 11: 23—26). Далее, текст из книги Деяний (Деян. 13: 2—3) явно указывает на литургическое служение верующих (около 49 года н.э.). Когда они служили (leitourgeo) Господу, «Дух Святой сказал...». Здесь важно заметить, что Святой Дух обращается к нам именно во время совершения литургии. Служение Богу нельзя превращать в мертвую форму, оно должно быть живым «поклонением Богу в духе и истине» (Ин. 4: 23—24).

Раннехристианские документы, такие как Дидахе (70 год н.э.), сочинения св. Иустина-мученика (150 год н.э.) и Ипполита (начало 200-х гг.) свидетельствуют, что служение ранней Церкви было всецело литургическим.

Из-за своего презрения к Риму многие протестантские группы отказались от литургии (хотя у всех имеется свой «чин» богослужения, «свободный» или какой-либо иной). Однако Библия и история Церкви единогласно свидетельствуют: литургическое богослужение было всегда нормой для народа Божия.

Многие сектанты учат, что Причащение, или Вечеря Господня, — это всего лишь знак или символ. Однако православный христианин убежден в том, что это нечто большее. Церковь всегда стояла на том, что в этом таинстве мы причащаемся истинных Тела и Крови Христовых. Послушаем, что говорит о Причащении Святых Таин Писание.

На последней вечере Иисус сказал: «Сие есть Тело Мое» и «Сия чаша есть... Кровь Моя» (Лк. 22: 19—20). Тем самым Он дает нам понять, что Его Дары — это не просто знак или воспоминание.

В 1-м Послании к коринфянам мы читаем, что некоторые люди бывают больны и даже умирают из-за недостойного причащения Святых Тайн (1 Кор. 11: 29—30). *Никто не умирает из-за какого-нибудь символа.*

В том же Послании апостол Павел сравнивает манну и воду в пустыне с истинной пищей и питием Нового Завета: «И все пили одно и то же духовное питие, ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос» (1 Кор. 10: 4).

Как это камень может быть Христом? Лабораторное исследование этого камня показало бы, наверное, обыкновенный гранит. Но Слово Божие утверждает: «Камень был Христос». Точно также вопрос о Евхаристических Дарах решается не с помощью таблицы Менделеева, но Словом Божиим. Это тайна, не имеющая ничего общего с магией. В Святых Дарах Христос пребывает подобно тому, как Он присутствовал в скале.

В Евангелии от Иоанна читаем: «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин. 6: 53). Церковь принимает эти слова буквально, ничего не прибавляя и не убавляя. Через принятие Святых Тайн мы становимся причастниками Тела и Крови Христовых. Для новой жизни во Христе мы рождаемся от воды и Святого Духа (Ин. 3: 5), а Тело и Кровь Христовы поддерживают эту жизнь в нас.

Христос, наш Первосвященник, вошел в Небесное Святилище со Своей Кровью (Евр. 9: 11—12), и именно в этом Небесном Святилище мы и совершаем наше богослужение. Мы, православные, ничего не прибавляем к слову Божию и ничего не убавляем от него. И поэтому мы исповедуем вместе со Священным Писанием, что прелагаемые на литургии хлеб и

вино — это Тело и Кровь Христовы. Это тайна. Мы не утверждаем, будто глубоко понимаем, как она совершается. Мы всего лишь приходим ко Христу с искренней детской верой, принимая Его Дары и благодаря Его за то, что Он призвал нас на Свою небесную трапезу.

Исповедь

Участию в святой Евхаристии предшествует *исповедь*. Проблема греха — это серьезная проблема, и сами апостолы стремились ее разрешить.

Само слово «покаяние» означает «перемену образа мышления». Необходимо уничтожить грех как склонность или как закон греха, живущий в нашей плоти. Апостол Павел говорит: «Итак, тот же самый я умом служу Закону Божию, а плотию закону греха» (Рим. 7: 25).

Но очевидно, что невозможно бороться с дурными наклонностями поврежденной грехом наших прародителей плоти, не решив вопроса об уже содеянных грехах. Апостол Павел восклицал: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в Законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бед-

ный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7: 22—24). Действительно, «всякая плоть извратила путь свой на земле» (Быт. 6: 12).

Вообще, говоря о спасении, необходимо говорить о самых необходимых вещах, таких как покаяние, Крещение и Святое Причастие. Но предваряет участие верующего во всех таинствах именно покаяние (исповедь).

Христос пришел в этот мир спасти людей «своих от грехов их» (Мф. 1: 21). То, что он обладал уникальной властью прощать грехи (это мог делать только Бог) — свидетельствует сам библейский текст (Мф. 9: 6; Мк. 2: 5 и др.).

Оставляя эту землю, Христос не мог не оставить на земле эту удивительную власть — прощать грехи, полученную Им от Его Небесного Отца. По воскресении из мертвых, явившись святым апостолам, Господь сказал им: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святого. *Кому простите грехи, тому простятся*; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20: 21—23). Этими словами Он подтвердил сказанное ранее в Кесарии Филипповой: «И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют Ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и *что*

разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16: 18—19). Этой властью наделяется не только апостол Петр, но и другие служители: «...а если и Церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18: 17—18). Эта власть принадлежала не только апостолам из числа двенадцати. Представителями Его земной миссии были все епископы и пресвитеры созданной Им Церкви.

Апостол Павел говорит о себе как и о других соработниках на ниве Божьей: «А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я если в чем и простил кого, простил для вас *от лица Христова* (2 Кор. 2: 10). Христос, оставляя этот мир, сказал: «Се, *Я с вами* во все дни до скончания века» (Мф. 28: 20). Он не оставляет нас в таинствах Церкви, и о Его всемилостивом прощении сказано: «*Если исповедуем грехи* наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1: 9). Но орудиями Его прощения, со дня Пятидесятницы, попрежнему являются священнослужители, обращаясь к которым в лице апостолов, Он сказал: «Кому простите грехи, *тому простятся*; на ком оставите, *на том останутся»* (Ин. 20: 23); и к которым относятся слова: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух

Святой *поставил вас* блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20: 28).

До дня Пятидесятницы иудейское священство обладало в глазах Христа определенной властью. В ряде случаев, исцеляя недужных, Господь говорил им: «И сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди, *покажись священнику* и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им» (Мк. 1: 44); «Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились» (Лк. 17: 14).

Нельзя спасти того, кто убежден, что он не погибает. Первое условие для спасения грешника — осознание им *своего погибающего состояния*. Ибо Христос пришел спасти только ПОГИБШЕЕ. А «погибшее» — это все люди, ибо согрешили все. «Кто соблюдает весь Закон, и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновен во всем!» (Иак. 2: 10).

Иногда люди говорят: «Я, в общем-то, человек неплохой, держусь золотого правила — не делать другому того, чего себе не желаю». Такие люди обычно не возражают против того, что грешны все, но добавляют, что сами они все же лучше многих других.

Иными словами, они, хотя и грешники, но грешники «хорошие», а не «плохие». Если бы это было так, то возможно было бы говорить о «правдивых лжецах», о

«честных ворах», о «непорочных проститутках», о «чистых сердцем содомлянах», о «добрых убийцах» или «набожных святотатцах».

Но есть только виновные пред Богом, испорченные грешники, неспасенные и погибшие.

Поэтому ИСПОВЕДЬ необходима ВСЕМ. Любая предлагаемая миру надежда, в которой нет места для исповедания своих грехов — это пустая и безжизненная надежда.

Необходимость молитв за усопших

У евангельских христиан-баптистов нет чина погребения, аналогичного православному чину отпевания усопших. Они говорят так: «Что человек заслужил в земной жизни, то и получил. После смерти нет покаяния, и судьбу ушедшего из этого мира уже не изменить. Поэтому возносить молитвы за него нет никакого смысла».

«Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо *у Него все живы*» (Лк. 20: 38). В Священном Писании есть ясные указания на то, что еще у еврейского народа существовал во все времена обычай преломлять хлебы об умерших (Иер. 16: 7) и раздавать неимущим при гробах (Тов. 4: 17), а также по случаю кончины ближних налагать на себя пост (1 Цар. 31: 13; 2 Пар. 1: 12;

3: 35), что, естественно, соединялось с соответствующими молитвами. У пророка Варуха находим: «Господи Вседержителю, Боже Израилев, услыши молитву умерших и сынов их, согрешивших пред Тобою...» (Вар. 3: 4—5).

Пример молений и жертвоприношений за скончавшихся во грехе воинов находим в книге Маккавеев: «И обратились к молитве, прося, да будет совершенно изглажен содеянный (павшими воинами) грех... Иуда увещевал народ хранить себя от грехов, видя своими глазами, что случилось по вине падших. Сделав же сбор по числу мужей до двух тысяч драхм серебра, он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех, и поступил весьма хорошо и благочестиво, помышляя о воскресении; ибо, если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда... Посему принес за умерших умилостивительную жертву, *да разрешатся от греха*» (2 Мак. 12: 42—45).

Если во времена Ветхого Завета древние иудеи дерзали просить у Бога помилования умерших, то насколько более это соответствует новозаветным временам, исполненным еще большей любви и милосердия Бога к человеку.

Так, в древнейшем же чине литургии святого апостола Иакова мы находим следующую молитву об усопших: «Господи, Боже духов и всякия плоти, помяни православных, которых мы помянули и которых не помянули, от Авеля-праведника до сего дня; Сам упокой их в селениях живых, в Царствии Твоем, в сладостях рая, в недрах Авраама, и Исаака, и Иакова, святых отец наших, откуда отбежала болезнь, печаль, воздыхание и где посещает свет лица Твоего и освещает всегда» (7).

Святитель Иоанн Златоуст писал: «Не напрасно узаконено апостолами творить перед Страшными Тайнами *поминовение усопших*: они знали, что бывает великая польза от сего для усопших, великое благодеяние» (8). Отцы Православия, стяжавшие особую благодать в ревностном подвижничестве и глубоком аскетизме, писали: «Церкви необходимо совершать поминовение умерших, получивши предание от отцов. Кто же может нарушить заповедь матери или отца закон? У Соломона сказано: «Слушай, сын, слова отца твоего и не отринь заветов матери Твоей» (Притч. 1: 8). Еще сказано: «...и не отпустится ни в сем веке, *ни в будущем*» (Мф. 12: 32), то есть, если бы не было возможности отпустить грехи за гробом, то и не было бы так написано; «Поминайте наставников ваших...» (Евр. 13: 7); «Ибо для того и *мертвым было благовествуемо...*» (1 Пет. 4: 6); «...Вы

приступили... к небесному Иерусалиму... и *к духам праведников*, достигших совершенства» (Евр. 12: 23). В книге Сираха читаем: «Милость даяния да будет ко всякому живущему, но и *умершего не лишай милости*» (Сир. 7: 36). Подавая милостыню, мы, тем самым, увеличиваем число людей, молящихся о спасении души усопшего. В книге Премудрости Соломона говорится следующее: «Души праведников — в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался гибелью, и отшествие от нас — уничтожением; но *они пребывают в мире*. Ибо хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия» (Прем. 3: 1—4). Иуде Маккавею во сне явился Ония, скончавшийся в вере первосвященник, который молился за весь народ иудейский, т.е. был ходатаем пред Богом за их помилование (2 Мак. 15: 11).

О крещении младенцев

Евангельские христиане-баптисты не крестят детей, делая ссылку на следующее место Священного Писания: «Крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести» (1 Пет. 3: 21). Поскольку, объясняют они, ребенок не может в силу возраста давать такое обещание Богу, то крестить надо взрослого

человека по его вере. А дети не имеют греха и поэтому чисты, а, следовательно, если и умирают, не достигши полноты возраста, то идут в рай. Так объясняется ими необходимость крещения лишь взрослых людей, да и то лишь имеющих духовное возрождение. В свою очередь, приведем также несколько стихов для трактовки православной позиции в этом вопросе: «И как *быть чистым* рожденному женщиной» (Иов. 25: 4); «...и *во грехе родила* меня мать моя» (Пс. 50: 7); «...иначе ваши дети были бы *нечисты*, а теперь святы» (1 Кор. 7: 14). В последнем приведенном стихе из Нового Завета усматривается противоречие с мнением ЕХБ о том, что дитя рождается уже чистым. Если бы это было так, то и речи о нечистых детях, рожденных от грешных родителей, не велось (о чем свидетельствуют предшествующие ему стихи из Иова и Псалтири). Отсюда логическое завершение: «...крестился сам и *весь дом его*» (Деян. 16: 33, 15).

Практическое руководство к вопросу о крещении детей

Задайте простой вопрос баптистам: считают они Крещение таинством или это простой обряд? Дело в том, что у них нет единого мнения по этому вопросу. Одни из них скажут, подумав: «Ну, конечно, таинство!»

Хорошо, если это таинство, которое этимологически имеет в основе своей корень «тайна», т.е. то, что происходит в запредельном для разума и понимания Божественном плане, то какое право вы имели нарушить волю Божию, Его Промысл, по которому во младенчестве ребенку было преподано крещение? То есть нарушить тот акт, в котором было непосредственное участие самого Бога? Кто дал право корректировать волю Божию, «поправлять ковчег накренившийся» или поправлять по своему усмотрению назорейство, от юности Богом данное? Таким образом, признавая Крещение таинством и все же перекрещивая людей повторно, вы вторгаетесь в Его Божественный Промысл и прямо становитесь в позицию богопротивников.

А вспомните-ка обрезание еврейских младенцев! Вы ссылаетесь на то, что это было в ветхозаветное время? Но мы говорим сейчас не об этом, а о том, *по вере своей ли* принимали младенцы обрезание? Разве Сам Спаситель был обрезан по Своей вере? Читаем в Послании к римлянам (Рим. 4: 11): «И знак обрезания он получил (Авраам), как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, *чтобы и им вменилась праведность*». Видите, если печать праведности (т.е. обрезание) Авраам получил, будучи в возрасте через веру, то причем здесь младенцы с этим же знаком

на плоти? Тогда оппонент ретируется и может сказать, что это обряд. Хорошо, если это обряд, тогда тем более он необязателен, т.к. если и имеет какое-то участие в спасении, то лишь самое минимальное, а может быть и совсем не имеет. Тогда возникает вопрос: зачем перекрещивать заново, т.е. повторять мало значимое в деле спасения?

Еще важным и обязательным участником при крещении младенцев в Православии является *институт восприемников*, т.е. крестных родителей, которые несут ответственность перед Богом за воспитание чада.

О святых мощах и кресте

Евангельские христиане-баптисты отрицают значение святых мощей угодников Божиих в деле укрепления веры и благочестия. Но давайте обратим внимание на следующее: и *милоть* пророка Илии, оставленная им Елисею при вознесении на небо, разделила прикосновением своим воды Иордана, чтобы Елисею можно было пройти через него (4 Цар. 2: 14); и Моисей посредством *жезла* разделил воды Чермного моря и низверг из скалы воду; и *платки* и *полотенца* святого апостола Павла, возлагающиеся на недужных и одержимых бесами, в его отсутствие исцеляли болезни и прогоняли нечистых духов (Деян. 19: 12). «Когда погребали одного

человека, то, увидев это полчище, погребавшие бр…
того человека в гроб Елисеев, и он при падении
коснулся *костей* Елисея, и ожил, и встал на ноги
(4 Цар. 13: 21). «И вот женщина, двенадцать лет
давшая кровотечением, подошедши сзади, прикосн…
к *краю одежды* Его» (Мф. 9: 20). Конечно, жен…
исцелилась прежде всего по вере (Мк. 5: 28), но
лилась она через хитон, то есть через земное, тл…
вещественное начало. «И куда ни приходил Он,
ния ли, в города ли... просили Его, чтобы прикосн…
хотя бы к *краю одежды* Его; и которые прикаса…
Нему, исцелялись» (Мф. 14: 36; Мк. 6: 56). «Та…
выносили больных на улицы и полагали на посте…
кроватях, дабы хоть *тень* проходящего Петра осен…
кого из них» (Деян. 5: 15).

История Православной Церкви хранит множе…
подобных исцелений. Мы не ставим перед собой
чу останавливаться на них подробно и перейдем
ме о значении Креста для православного христи…
Баптисты утверждают, что Крест святой — это не
лее чем орудие пытки. Причем позорное орудие, н…
тором римские легионеры карали преступников.
гда в таком словоблудии доходят до прямого кощ…
ва: а что, если бы было иное орудие вместо крест…
вы, православные, и веревке с виселицы поклоня…
бы? Кстати, к такому безблагодатному юродству в …

вопросе всех сектантов привел Л.Н. Толстой, высказавшись вышеупомянутыми словесами в своем романе «Воскресение» (40-я глава). Воистину, никому в голову не приходило то, что пришло в голову ересиарха Толстого.

Для нас же, последователей Распятого, Крест является святыней, о чем говорит и апостол: «Я не желаю хвалиться, разве только *Крестом* Господа нашего Иисуса Христа...» (Гал. 6: 14). И вот еще: «Слово о *Кресте* для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — *сила Божия*» (1 Кор. 1: 18). Таким образом, возвещая Евангелие, апостол центром своей проповеди ставит Крест. Даже, обладая блестящей эрудицией, глубокими знаниями философии и языческой культуры, имея пламенную ревность к проповеди, апостол Павел указанные достоинства прежде заступает словом о Кресте, о чем и свидетельствует: «Благовествовать не в премудрости слова, дабы *не упразднить Креста Христова*» (1 Кор. 1: 17).

В Палестине все места, освященные евангельскими событиями, давно уже подверглись опустошению. Язычники по ненависти к христианам постарались изгладить самую память о них. Пещеру Гроба Господня они завалили землей и поставили над ней идольское капище. После вступления во Святую Землю царицы Елены и долгих исканий ею Креста Господня, обрели

три креста, зарытых в землю. Как было определить, какой из трех есть Крест Спасителя? По совету епископа кресты поднесли один за другим к больной женщине. Она выздоровела, как только к ней прикоснулось древо Креста Господня, посему он и назван Животворящим. Умерший, которого несли на кладбище, воскрес при прикосновении Животворящего Древа. Эти чудеса разрешили все сомнения. Святой Крест был воздвигнут на высоком месте, и христиане, покланяясь ему, восклицали радостно: «Кирие элейсон!» (Господи, помилуй!). Тогда много язычников и иудеев уверовали во Христа. Воздвижение Честного и Животворящего Креста происходило в 326 году, как и все события, которые здесь описаны. Православная Церковь празднует ежегодно это событие 14 сентября. Те, кто не празднуют это событие, «поступают как враги Креста Христова» (Флп. 3: 18).

О таинстве Елеосвящения

Евангельские христиане-баптисты отрицают Елеосвящение по той причине, что в Евангелии не сказано, что сие есть установление Божие. Под словом «елей» они понимают прообраз Духа Святого. «Елей — это прообраз Духа Святого. Когда мы наше сердце отдаем Христу, Он исполняет нас Духом Святым, мы получаем

...зание Божие на служение» (9). Здесь ими забыва... двойственная природа человека, а стало быть и то, ...уховная пища — благодать Святого Духа — пода... в таинствах через материальные средства. О чем и ...рит апостол Иаков: «...пусть помолятся над ним, ...завши его елеем во имя Господне» (Иак. 5: 14), ... двух действиях. Но если под словом «елей» по... ...ять только учение, как объясняют баптисты, то за... ...же апостол акцентирует внимание именно на двух ...ствиях?

О почитании Богородицы и святых угодников Божиих

Баптисты отрицают величие Божией Матери, при...внивая Ее, как и святых угодников, к обыкновенным ...дям (10). Православная же Церковь воздает Ей до...йную честь, ибо по слову Священного Писания: «От... ...ыне будут ублажать Меня вси роды» (Лк. 1: 48).

Если же баптисты возражают, что, де, Сам Господь ...е почитал Своей Матери, т.к. сказал: «...кто Матерь Моя? и кто братья Мои?.. ибо, кто будет исполнять во... ...ю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и ...атерь» (Мф. 12: 48—50). Эти слова имеют тот смысл, ... кроме родства плотского есть еще и духовное, ко...орое выше и больше плотского. И разве Пречистая

Дева не имела Духа Святого после рождения Сына (Ин. 1: 12, 22—23)? По человеческому естеству Иисус Христос был в повиновении у Нее (Лк. 2: 51), исполнял Ее просьбы — чудо в Кане (Ин. 2: 1—10), заботился о Ней даже на кресте (Ин. 19: 26). «Се, Матерь твоя!» — так Господь обратился к ученику. Но ведь ученик Иоанн Богослов уже имел мать по плоти — Соломию, которая здесь же стояла у креста. Таким образом, Господь обратился к ученику о принятии духовной Матери, а через него и ко всем нам. Последующая Ее жизнь и Успение после земной жизни властно свидетельствуют об этом.

Само слово «ублажать» имеет и ветхозаветные ссылки. Так, например, стих из Пс. 71: 17 звучит так: «Будет имя его [благословенно] вовек; доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его; и благословятся в нем все [племена земные], все народы *ублажат* его».

Что же такое «ублажать»?

Исходя из вышесказанного контекста, это означает:

— вечно благословлять имя;

— сохранять его значимость во всех грядущих поколениях;

— благословлять этим именем все народы.

Есть ветхозаветное пророчество о том, что Мария и в рождестве, и по рождеству оставалась Девою: «Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве при-

имет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7: 14). Это в рождестве.

Нередко сектанты утверждают, что после рождества Спасителя, Его Мать не оставалась обрученной, а жила в браке с Иосифом и рожала от него детей. Положим вето и на это мнение. Во-первых, пророчество Священного Писания: «И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены» (Иез. 44: 2). А вовторых, возможно ли было Иосифу, зная о чудесном зачатии Марией от Духа Святого, после прикасаться к Святой Деве?

Что же касается выражения «братья Господни», то есть свидетельство о детях праведного Иосифа, которому Пречистая Дева была только обручена. А то, что действительно называлась женою, свидетельствовало об исполнении пророчества Изреченного о Ней и Ее семени в Раю: «И вражду положу между тобою и между женою... между семенем твоим и между семенем ее» (Быт. 3: 15).

Обычно сектанты говорят: покажи мне, где написано в Библии, что надо молиться Божией Матери. В таких случаях следует сказать: сейчас покажу, но только после того, как вы мне покажете, где написано, что можно молиться Христу. Вы молитесь Христу? И мы

молимся. Но вот в чем парадокс, в Библии нет места, из которого явно следовало бы, что Христу надо молиться. Да, апостолы молились Христу, но только тогда, когда Его видели. Или в земной жизни, или по воскресении Его. Но нет в Библии такого места, когда бы апостолы, не видя Христа, Ему молились. Так вот заметьте: Библия однозначно не утверждает, что Христу надо молиться. Христос говорит ученикам: «Молитесь во имя Мое», но не говорит: «Молитесь Мне». Это проблема толкования (экзегетики), что является исключительно прерогативой Церкви (11).

Любая ересь — это предпочтение какой-то одной грани или части учения целому. В результате искажается целостное восприятие истины. Выбранная часть начинает искажаться до неузнаваемости, обрастает ложным учением и пытается подменить изначальную целостную картину. Поэтому те, кто считает, что различные ереси — это грани одной истины, ошибаются, так как ни одна грань не назовет себя целой фигурой, а тут каждая религиозная система заявляет о своей полноте и самодостаточности.

Ересь губительна потому, что лишает силы и смысла духовную жизнь. А точнее, направляет ее по ложному пути. Чье это изобретение? Того, кто действует по принципу: разделяй и властвуй, — дьявола. Так, например, повреждение учения о природе Христа неизбежно

приводит к искаженному представлению об образе совершения Богом нашего спасения, а, следовательно, и о путях достижения спасения человечеством.

Поэтому Православие не ищет редукции к тому минимуму, который предлагает сектантский мир, поскольку обладает и раскрывает всю полноту смысла содержания Библии.

Ведь знать «о Христе» — это одно, а «знать Христа» — совсем другое. У о. Андрея Кураева есть такой пример: некогда богатый человек на склоне своей жизни, раздав имущество, ушел в монастырь близ Карфагенского г. Александрии. Все что он взял с собой — это роскошную дорогую Библию в рукописном варианте. Когда он отошел в город, на монастырь был набег кочевников-сарацинов, которые разграбили монастырь и увели в плен всех его насельников. Когда этот человек вернулся в монастырь, то скорби его не было предела. Однако он увидел, что его Библию никто не забрал, т.к. сарацины не умели читать. Тогда этот брат взял свою Библию, продал ее на торгах за большие деньги, пошел и выкупил на них монастырских насельников. По-христиански ли поступил этот монах, продав Библию язычникам? Так вот, знать о Христе — это одно, а знать Его — совсем другое.

В древней литургии св. апостола Иакова говорится: «Особенно же творим память о Святой и Славной При-

снодеве, Блаженной Богородице. Помяни Ее, Господи Боже, и по Ея чистым и святым молитвам пощади и помилуй нас».

То же самое говорится в литургиях, известных под именами св. апостолов Петра и Марка, Иоанна Златоуста, Василия Великого.

Нередко можно слышать, что ни по молитвам Богородицы, ни по молитвам святых угодников Божиих не может совершаться спасение или укрепление в вере (утверждение в вере) через чудеса. Баптисты утверждают, что только сам человек лишь по своей личной вере и молитвам может стяжать плоды Духа Святого или Его дары. Обратимся к Писанию.

Корабль, на котором было 276 душ и среди них апостол Павел, попал в большой шторм на море. Корабельщики хотели бежать с корабля, но «Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись» (Деян. 27: 31). «Попали на косу, и корабль сел на мель...» (Деян. 27: 41). А ведь эти 276 человек были весьма далеки от веры и спаслись только *благодаря вере апостола Павла.*

В другом месте читаем: «И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его и усильно просит Его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива» (Мк. 5: 22). Когда он

еще говорил сие, приходит от начальника синагоги и говорит: «Дочь твоя умерла» (Мк. 5: 35); но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй» (Мк. 5: 36). Кому говорит Иисус: «веруй» — *умершей дочери или несчастному отцу*, по вере которого Он воскресит сейчас его дочь? Так дочь осталась жива по вере отца.

Еще пример: «...принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И видя Иисус *веру их*, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои» (Мф. 9: 2). Вот так — «по вере их» — простились грехи и расслабленному.

Вспомните, когда Симон Волхв, видя, как через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, чтобы и себе получить этот дар, но, будучи обличаем Петром за такой тяжкий грех, «...сказал в ответ: помолитесь *вы за меня* Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами» (Деян. 8: 24).

Об отношении к оружию и защите Отечества

Почти все общины из «отделенных» баптистов (СЦЕХБ, о чем ниже) и многие другие общины христианских деноминаций (иеговисты, адвентисты-реформисты, пятидесятники и др.) в своей практике осуще-

ствляют буквально понимаемый ими принцип «непротивления злу насилием». Это вызывает серьезное возражение, ибо не соответствует подлинному, неискаженному Христову учению, ведь тогда придется отказаться от защиты невинных и слабых, придется допускать безнаказанное применение насилия над немощными, оставляя их без защиты и помощи. На это баптисты говорят иногда, что если жизнь и все вообще земные блага — не суть блага, то нельзя никого принуждать для защиты таких эфемерных благ, даже если это будет жизнь слабого беззащитного существа.

Но верно ли это? Что значит «насилие»? Мы понимаем под насилием *всякое незаконное принуждение*. Но если под насилием понимать всякое принуждение, как делают отделенные баптисты, тогда логически придется исключить и все принудительные меры также из области воспитания. Даже дверь, закрытая на ключ, в целом ряде случаев будет мерой подлинного физического принуждения, т.к. мы физически принуждаем отказаться от краж, т.е. устанавливаем насилие над желанием и намерением, пусть и порочным. Евангельский пример изгнания торгующих из храма ясно показывает, что баптистское понимание непротивления злу никаких корней в Евангелии не имеет.

Когда Иоанн Креститель вышел на проповедь и совершал крещение, «спрашивали его также и воины:

а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованьем» (Лк. 3: 14). Заметьте, ни слова об оставлении службы, наоборот, как говорит апостол Павел: «Если же делаешь зло, бойся, ибо он (начальник, воин) не напрасно *носит меч*: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему зло» (Рим. 13: 4). «И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» (1 Кор. 14: 8). О каком сражении в христианском понимании может идти речь? Духовная брань совершается не под звуки трубы. И вот, наконец, слова Самого Спасителя: «Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место; ибо все взявшие меч, *мечом и погибнут*» (Мф. 26: 52). Заметьте, не выбрось вон, но возврати. И еще два характерных места из Ветхого и Нового Завета: «Благословен Господь Бог мой, научающий руки мои битве и персты мои — брани» (Пс. 143: 1); «...кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом» (Откр. 13: 10).

Но необходимо отметить, что любой человек, носящий священный сан, не только не может участвовать в военных действиях, но и даже брать в руки оружие. Ветхозаветное колено левитов не участвовало в военных походах Израиля, но благословляло справедливые войны своего народа.

Наиболее часто в своих целях сектанты используют слова Спасителя: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5: 38—39). Этот евангельский текст подвергался всем возможным толкованиям со стороны и околоцерковных людей и людей вообще от Церкви далеких. Каково же правильное, соответствующее святоотеческой традиции толкование слов Спасителя?

Прп. Амросий Оптинский поясняет, что удар в правую щеку означает несправедливо причиненное оскорбление, а обращение левой щеки — приведение на память собственных согрешений.

Такое толкование подтверждается и самим Священным Писанием. Так, когда слуга первосвященника ударил Спасителя, Господь не обратил к нему другой щеки, а «отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?» (Ин. 18: 23), а когда первосвященник Анания приказал бить по устам апостола языков, «Павел сказал ему: Бог будет бить тебя, стена подбеленная! Ты сидишь, чтобы судить по закону, и, вопреки закону, велишь бить меня» (Деян. 23: 2—3). Таким образом, слова Спасителя следует понимать духовно и ни в коем случае не инициировать их буквального применения в ущерб безопасности отечества. Своим иносказанием Господь учит нас о

любви к личным врагам, прощении нанесенных ими обид и недопустимости мести; о том, что скорби посылаются Богом во очищение согрешений, однако эти слова вовсе не являются проповедью непротивленчества, поэтому и свт. Филарет Московский, говоря: «Люби врагов своих, сокрушай врагов отечества и гнушайся врагами Божиими», ничуть не погрешает против заповеди Божией. Он проводит четкое различие между отношением к врагам личным, врагам отечества и врагам Божиим. Человеку должно любить врагов своих, но не предавать родины в руки врагов отечества. Человеку должно прощать своих врагов, но не давать лобзания мира врагам Божиим.

По сути, пацифизм является гуманистической, антихристианской идеологией, не имеющей корней в Священном Предании. Такие добродетели, как всепрощение, невоздаяние злом за зло, любовь к своим врагам, не принадлежат, собственно, идеологии непротивленчества и лежат в сфере личного подвига христианина, а обман пацифизма заключается в экстраполяции относящегося ко внутреннему духовному деланию христианина в область общественного, что недопустимо и при осуществлении на практике может причинить непоправимый вред.

В 1907 году святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил:

«Отчего мы не могли ныне победить врагов-язычников при нашем храбром воинстве? Скажем не обинуясь: от неверия в Бога, упадка нравственности и от бессмысленного толстовского учения — не противься злу, следуя которому сдался на капитуляцию Порт-Артур, а военные суда — в постыдный плен со всем инвентарем.

Какой славный учитель для всего русского воинства и всех военных и других властей св. благоверный великий князь Александр Невский!

Но кто из интеллигентов читает ныне о подвигах его, и кто верит сказанным чудесам? Вот от этого неверия и от своего гордого, кичащегося разума и надмения своею военною силою мы терпим всякие поражения и стали посмеянием для всего мира! Страшный урок дан Богом русской интеллигенции, не верующей в Бога и себя боготворящей. Научись, Россия, веровать в правящего судьбами мира Бога Вседержителя и учись у твоих святых предков вере, мудрости и мужеству. Аминь» (Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Новые грозные слова. М., 1993).

Так, если распространить личную добродетель нестяжательства на сферу общественного бытия, итогом станет нищета и разорение государства. Если перенести личное всепрощение в область государственного законодательства, получим ничем не сдерживаемый рост преступности.

Как справедливо замечает социальная концепция РПЦ, возвращение к высокой форме государственного устройства возможно лишь через духовное возрождение общества: «Изменение властной формы на более религиозно укорененную без одухотворения самого общества неизбежно выродиться в ложь и лицемерие, обессилит эту форму и обесценит ее в глазах людей. Однако нельзя вовсе исключить возможность такого духовного возрождения общества, когда религиозно более высокая форма государственного устроения станет естественной».

И если христианская государственность, согласно святоотеческому учению, имея способ удерживать движения голоса в пользу отречения от Христа, — является силой, препятствующей свершению тайны беззакония (2 Фес. 2: 7), то навязывание пацифизма Церкви имеет одну единственную цель — разрушение начал такой государственности.

О рождении свыше

Должно вам родиться свыше» (Ин. 3: 7). «Кто не родится свыше, не может увидеть Царства Божия» (Ин. 3: 3) «Всякий дар совершенный нисходит свыше» (Иак. 1: 17). Баптисты объясняют, ссылаясь на стих: «Рожденный от Бога не делает греха» (1 Ин. 3: 9), что

рождение свыше — это определяющий или доминирующий фактор христианской веры, где «если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ин. 3: 3), ибо «рожденное от плоти — есть плоть, а рожденное от Духа — есть дух» (Ин. 3: 6). Поэтому, делают вывод протестанты, нельзя допускать до крещения взрослого человека, не имеющего рождения свыше, а тем более — допускать детей. Баптисты объясняют, что члены их общин, имеющие «рождение свыше», не грешат (?!), и «лукавый не прикасается к ним» (1 Ин. 5: 18).

Соответствует ли такое их мнение действительности? И тождественно ли их понятие в этом вопросе учению св. отцов? Допустим, что кто-то из них посмотрел на женщину с вожделением и, тем самым, «прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5: 28), но в этот момент попадает под машину, где и погибает. Куда же он идет? Да, по милосердию Божьему он может быть и спасен, но не следует говорить, что это спасение (если таковое и осуществится) достигнуто, благодаря «рождению свыше».

Объясняя, что такое рождение свыше, ЕХБ приводят пример превращения некрасивой и противной с виду гусеницы в чудесную бабочку. Усиливает эту иллюстрацию и то, что в оригинале Слова Божия тоже встречается слово «метаморфозис» — «превращение»,

но только в глагольной его форме — «метаморфо». Греческое слово «метаморфоза» состоит из двух слов, означающий рождение свыше. Сделаем это на примере гусеницы, куколки и бабочки. Вот гусеница превращается в куколку (прообраз Церкви). Из куколки выйдет уже не прежнее ползающее противное существо, а прекрасная бабочка. Гусеница (прообраз грешника и неверующего человека) — существо некрасивое, волосатое, гадкое. Гусеницу можно обработать дезодорантом или подстричь ей волосяной покров, — но она остается гусеницей. Грешника можно тоже «обработать» различными философскими теориями, дать ему образование, улучшить его внешность, — но он все равно остается грешником. Ему надо войти в Церковь, уверовать в Иисуса Христа и стать новой личностью.

Через куколку гусеница преображается в бабочку, которая парит в небо. Но ведь бабочка может сесть на нечистоты или подсесть к гусеницам. Возрожденный духовно человек может опять соприкоснуться греху, общаться с неверующими. Но тогда Господь приносит бабочке зеркало (Закон Божий) и спрашивает: «Ты кто?» — «Бабочка, Господь». — «Тогда, что ты делаешь среди гусениц? Я тебе дал крылья, чтобы порхать в небо, а ты?» — «Прости, Господи, действительно, глупость какая-то, что я здесь».

Говорить о том, что «рожденный свыше не грешит», — это попытка выдать желаемое за действительное. Грех — это состояние, и если человек не грешит действием, то грешит словом или даже мыслью: «Уже прелюбодействовал в сердце своем» (Мф. 5: 28). Апостол пишет: «Братия, мы все много согрешаем» (Иак. 3: 2). Не может Писание противоречить самому себе. К тому же Слово Божие утверждает, что лишь «претерпевший до конца спасется» (Мф. 10: 22).

Простите, вопрос к протестантам — вы что, до конца претерпели, что, как вы утверждаете, «уже спасены»?

О постах

Как известно, у протестантов нет длительных постов как в православной традиции, когда пост относится не только и не столько к трапезе, сколько к действиям, поступкам, эмоциям и мыслям человека.

Пост нужен для глубокого покаяния. Евреи говорят: «Счастлива юность, не унизившая нас на старости лет», — это *праведники*; или: «Счастлива наша старость, оправдавшая верою нашу юность», — это *покаявшиеся*.

Экклезиаст, познавший грех в его разнообразии и многоцветии, вкусил со дна этого сладкого напитка

терпкую горечь. Он заканчивает такими словами: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека...» (Еккл. 12: 13).

Есть притча. Как-то лисица через забор в саду увидела сочную виноградную лозу. С большим трудом она протиснулась в щель забора и досыта наелась винограда. Она так разбухла от обилия ягод, что назад протиснуться в ту же щель уже не смогла. Тогда, чтобы похудеть, она стала поститься целый жаркий день, потом следующий... Наконец, она оказалась за забором. Усевшись на дороге, она долго смотрела на виноград, но глубоко вздохнув, с горечью произнесла: «Хорош ты, виноград. Но что от тебя толку? Как пришла я к тебе голодной, голодной и ухожу от тебя».

Воистину, человек не заберет с собой в мир иной даже иголки! Только дела пойдут за нами.

Однако пост должен быть не самоцелью, от него нужно ожидать не пользы здоровью, но поститься нужно для Всевышнего Бога (Ис. 58: 3).

«Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел?.. Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным

хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого — одень его, и от единокровного не укрывайся» (Ис. 58: 5—7).

Итак, заповеди Бога неподвластны времени, а пост сопряжен с ними. Пост — это не только *закон*, но и *милостыня.* Пост сопряжен с глубоким покаянием и сопровождается *молитвой.*

Если согрешивший примет пост — оторвется от своего «я», от всего земного, от желаний, дурных привычек и устремит к небу свой образ жизни, — то это и будет результатом любви к Богу, стремлением соединиться с Ним, соединить разорванную цепь общения.

«Если верность Божия возвышается моей неверностью... за что же меня еще судить?» (Рим. 3: 8). Нет ли в этом противоречия? Нет, потому что ВСЕ ПОД ГРЕХОМ. Душа плачет и жаждет истинной и нравственной жизни в противовес жизни, лишенной цели и содержания.

Поэтому пост придает цельность и осмысленность жизни — помогает парить.

Зло же состоит в том, что душа сопротивляется Богу, а тело сопротивляется душе.

Имея право владеть всем через приобщение к внутреннему началу, мы вместо этого хотим сами стать началом и завладеть всем извне. И мы становимся таким началом — началом греха, болезни, смерти. Вместо то-

го, чтобы желать одного высшего блага, в котором все соединены нравственно, мы желаем многих благ исключительно для себя, отделяемся от всех, ища во всем своего («все ищут своего, а не того, что угодно Богу» (Флп. 2: 21)).

Наша воля стремится к господству вместо единения, ум предается произвольным рассуждениям, душа стремится вместо оживотворения материи (теургии) к бессмысленному наслаждению материей.

Очистить душу от приобретенного зла помогает пост.

Есть пост *духовный*, когда человек воздерживается от самолюбивых и властолюбивых мнений, отказывается от власти и славы. Всякий раз, когда приходится без пользы для ближних заявлять о себе или показывать в чем-либо свое превосходство — избегай этого, не давай пищи самолюбию.

Есть пост *интеллектуальный*. Необходимо подчинить умственную деятельность нравственным требованиям. Правило этого поста — не ищи знаний без пользы для ближнего и для дела Божьего. Не ищи оригинальности в мыслях и не придавай большого значения науке. Наука имеет две неизбежные границы: в субъективном мнении ученых и в неполноте научного материала.

Третий вид поста — пост *чувственный*. Первоначальное значение слова «вожделение» означает «силь-

ное желание», которое не обязательно должно быть греховным желанием. Голод и жажда естественны и негреховны. Однако обжорство или неумеренность в напитках — уже греховное вожделение. Брак согласен с волей Божией и диктуется человеческой физической и духовной природой. Прелюбодеяние — грех и противно воле Божией. Есть другие вожделения плоти, которые чувственны и греховны по существу. Например, наше стремление удовлетворить любой ценой нашу ненависть и чувство мести.

Ни диавол, ни мир, ни наша склонность к порокам не могут принудить нас ко греху. Грех может совершиться лишь с нашего согласия и по нашей воле, и именно в этом наша греховная природа вступает в свои права с возможностью творить зло.

Когда мы постимся, Дух Святой в полноте подвизается в помощи нам. И Он будет бороться за нас, — «потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, властей, против мироправителей тьмы века сего» (Еф. 6: 12). Это духовная война. И Бог всегда будет одерживать победу через нас, ибо в синергии (12) с Ним наша сила.

Христианский автор описал эпизод из жизни, когда ребенок засунул в вазу с узким горлом руку, а назад вытащить ее не смог. И сколько отец не бился с ним, рука по-прежнему находилась в плену вазы. Наконец,

отец, уже готовый разбить вазу, последний раз попросил мальчика разжать руку, чтобы ее вытащить: «А я ее не разжимаю, потому что у меня в кулаке монетка», — ответил сын.

Вот так и мы цепляемся за мелкое, ничтожное и ничего не стоящее в мире, что препятствует нашему входу в присутствие Творца. «Бросить все («Ищите прежде Царствия Божия...» (Мф. 6: 33)), «разжать руку», чтобы быть свободным от мелкого, ничтожного и суетного.

Когда-то к раввину пришел бедный еврей и спросил: «Равви, почему, когда я прихожу в бедный дом, меня там любят, кормят, дают ночлег и заботу? Тогда как в богатом доме от меня все отворачиваются и стараются не замечать? Почему так устроено, что одни от скудости своей делятся последним, а другие от изобилия своего не дают и малого?» Задумался раввин. Потом говорит: «Подойди-ка к окну и посмотри, что ты там видишь?» — «Вот, — говорит еврей, — вижу небо, вон деревья шелестят, а вон дети гуляют». — «Хорошо, — ответил раввин. — А теперь подойти к зеркалу, вон тому, и скажи, что теперь видишь?» — «Себя вижу», — растерянно ответил еврей. — «Ну вот ты и получил ответ, — вздохнул раввин. — Ведь и там, и там — стекло. Но добавь чуть-чуть серебра, и видишь уже только себя».

На страницах Священного Писания мы находим множество указаний на нербходимость поста (Исх. 34: 28; Пс. 34: 13; 3 Цар. 19: 8; Ион. 3: 5; Мф. 1: 6; Лк. 5: 34; Деян. 27: 9). Сам Господь проводил постническую воздержанную жизнь. Первым искушением сатаны была попытка заставить Христа нарушить пост (превратить камни в хлебы). Сатана в первую очередь хотел ударить по плоти, ибо люди редко стоят в истине и добре, не имея хлеба.

Поэтому древние иудеи молились Иегове такими словами: «Неизреченный и Милостивый, не дай мне богатства, чтобы в нем я не забыл Тебя, но не дай мне нищеты — чтобы я не начал красть и тем бесславить Твое святое имя».

Из истории зарождения баптизма

Возникло это движение в начале XVII века в Западной Европе. Основателями его были англичане-конгрегационалисты, бежавшие из Голландии от преследований Англиканской Церкви. В 1609 году некто Джон Смит крестил себя водою сам и провозгласил новое учение, которое потом легло в фундаментальное обоснование баптизма.

В 1612 году возникла первая баптистская община в Англии. Ее лидер Томас Хелвис, подобно меннонитам,

отвергал вначале присягу и военную службу, но позднее другие общины допустили и то, и другое. Это были так называемые впоследствии «генеральные» баптисты. Из их среды появляются «партикулярные» баптисты, придерживающиеся учения Кальвина. Название «генеральных» («общих») и «партикулярных» («частных») указывает на различные воззрения между ними в вопросе о предопределении.

Генеральные баптисты учат, что Бог предопределил всех людей к вечному спасению, но от свободной воли человека зависит, принять это спасение или отвергнуть его. Это воззрение впервые было высказано одним из деятелей Реформации XVI в. Арминием.

Партикулярные баптисты утверждают, согласно учению Кальвина, что Бог от вечности одних предопределил ко спасению, других же к осуждению, и, таким образом, спасутся только первые.

После темы «История зарождения баптизма» мы попробуем разобраться в этом довольно интересном вопросе, т.к. попутно следует заметить, что идея полного фатализма (зависимость от судьбы без возможности изменить что-либо) присутствует также в исламе.

В 1689 г. в Англии был издан государственный указ — «Акт Толеранто», по которому короной давалась полная свобода всех вероисповеданий. С этого момента активизируется миссионерская работа баптис-

тов, а в 1813 г. лидеры общин объединились в «Баптистский Союз Великобритании и Ирландии». В 1905 г. в Лондоне создан «Всемирный Союз Баптистов», в задачу которого входило распространение учения во всех странах мира.

Распространение баптизма в России пошло по двум направлениям: через юг Украины и через Петербург с севера. Этот факт имел исторические предпосылки в конце XVIII — начале XIX века. В результате успешной войны с Турцией, Россия вышла к Северному Причерноморью, присоединив к себе Херсонскую, Таврическую, Екатеринославскую губернии и Крым. Эти земли были мало заселены и для их освоения требовались крупные людские и материальные ресурсы. Поэтому правительство Екатерины II решило заселить их не только русскими поселенцами, но и иностранцами. Переселение немцев началось в 60-е годы XVIII века и продолжалось сто лет. Именной указ императрицы предоставлял большие льготы переселенцам из Западной Европы, связанные с налогообложением, выделением земли, ссудой, службой в армии и т.д. Все это было утверждено грамотами императрицы.

Другой объективной предпосылкой для распространения новых религиозных неправославных идей послужила Отечественная война 1812 г., когда Наполеон завоевал почти всю Европу. Глубокие переживания,

связанные с утратой близких в военных кампаниях, нестабильность в экономике, внутренний страх перед грозной бедой породили в высшем свете, приближенном к императору Александру I, склонность к нездоровой мистике, разочарование в традиционной религии, желание утопить неопределенность и тревогу в каком-то одномоментном чуде. Таким образом, любая, псевдодуховная, иррациональная, оккультная или мистическая идея могла найти сочувствие и поддержку в свете.

В 1813 г. в Петербург приехал первый представитель «Британского Библейского общества» пастор Джордж Петерсон, который развернул активную деятельность с целью создания библейского общества в России. В придворных кругах он встретил сочувствие и поддержку, сам император Александр I принял звание члена этого общества и пожертвовал в его фонд 25 тысяч рублей. Целевым назначением общества было распространение Библий на русском языке, в том числе и в армейских частях. В 1826 г. деятельность этого общества с санкции императора Николая I была приостановлена.

В 1874 г. в Петербург прибыл лорд Редсток, где стал устраивать религиозные собрания, на которых произносил импровизированные молитвы, читал и объяснял Священное Писание и вел проповедь на фран-

цузском языке. Русская аристократия, еще со времен Екатерины II находившаяся под влиянием французских вольнодумцев, уже тогда стала отчуждаться от Православия. Вскоре у Редстока появилось много последователей из высшего общества, особенно женщин.

После отъезда Редстока из России во главе его последователей стал Пашков, аристократ по происхождению и воспитанию, принадлежавший к числу самых богатых русских помещиков; у него были крупные имения в Звенигородском уезде, в Новгородской и Тамбовской губерниях. В Петербурге у него был роскошный дом, где и стали собираться последователи Редстока для молитв. Кроме того, в Петербурге Пашковым были открыты благотворительные столовые, читальни, а последовательницы учения посещали притоны и ночлежные дома, чтобы распространять свое учение. С 1874 г. пашковцы (в простонародье это учение получило название «пашковщина») стали издавать в Петербурге журнал «Русский рабочий» с сектантской направленностью. В 1884 г. Пашков был выслан за границу и поселился в Париже, где и умер в 1902 г. Его преемницей на духовном поприще стала княгиня Ливен, приложившая большие усилия в пропаганде этого учения.

С другой стороны, учение баптистов проникло в Россию с юга Украины через немцев-колонистов и

… 1785 г. рус-
… за границей мани-
…рого переселенцы могли за-
…раины Украины. Первыми поселен-
…занных территориях были меннониты из
…нцига.

По известной схеме все шло предельно просто. Поскольку немцы — народ достаточно пунктуальный, и рациональное в их психологии доминирует над всем остальным, колонисты, нанимая на работу русских крестьян, не могли мириться с традицией длительных праздников двунадесятых или Пасхи, считая это пустым времяпровождением. Но поскольку не могли получить сочувствия и поддержки ни со стороны губернатора, ни, тем более, со стороны православного духовенства, то стали выписывать из Германии своих пасторов и за определенные поощрения предлагали наемным рабочим переходить в Протестантизм. Молиться можно было отныне ежедневно со слушанием проповедей, но только краткое время (условно — час, от нем. der stunde). Поэтому их и называли *штунда.* Все православные праздники были ими упразднены, а несколько наиболее важных смещены по времени.

11 июня 1869 г. в деревне Карловка Елизаветградского уезда Ефим Цимбал вместе с 30-ю колонистами был перекрещен в реке Сугаклее колонистом

Унгером. Этот первый перекрещенец из русских открывает собою ряд будущих «пресвитеров» южнорусского баптизма. Затем уже и сам Цимбал крестит новообращенных, в частности, им были перекрещены Иван Рябошапка и Петр Ратушный, которые впоследствии станут ревностными продолжателями дела Унгера. Уже под их влиянием крестьяне деревни Любомирки станут выносить из домов иконы, подвергая их поруганию и осквернению. Вот что писал губернатору Елизаветградский исправник жандармерии 21 июля 1870 г. в своем рапорте: «Некоторые из крестьян, принадлежащие к секте штундистов, не признавая, как и все прочие штунды, икон, повыносили их из домов и сложили их в кладовке... другие кощунствуют над ними, а некоторые закрывают ими окна, употребляя их вместо ставень... Рябошапка публично крестит взрослых в реке, хоронит в закрытых гробах покойников, венчает по домам, причащает и имеет чашу для причащения...».

В конце 70-х годов Иван Рябошапка ходатайствует перед министром внутренних дел о том, чтобы штундистам было разрешено строить молитвенные дома и иметь духовных наставников. В начале 80-х годов штундисты окончательно слились с баптистами.

В настоящее время баптистское движение в наших государствах (СНГ) расколото на две крупные ветви: по

старой аббревиатуре — ВСЕХБ (Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов) и СЦЕХБ (Совет Церквей евангельских христиан-баптистов).

До 1961 г. у них был единый центр, имеющий генерального секретаря и председателя. Ряды движения пополняются новообращенными неофитами, и постепенно в число проповедников и руководящего состава попадают люди, не только не имевшие элементарного богословского образования, но и просто невежественные. На руководство общин пресвитеров поставляли или утверждали местные органы власти. Поэтому авторитет ВСЕХБ на местах падал. Как известно, в 60-х годах прошлого века была установка правительства о бескомпромиссной борьбе с религиозными пережитками, которые тогда очень мешали скорому построению коммунизма. Резкое наступление на религию, в том числе и на баптизм, в лице Совета по делам религий продемонстрировало решительное нежелание бюрократического аппарата считаться с интересами верующих. Старшие пресвитеры областей подверглись давлению со стороны властных структур, потребовавших свернуть свою деятельность. Основным детонатором раскола в баптистском братстве послужили два принятых тогда же правительством документа: «Положение о Союзе евангельских христиан-баптистов» и «Инструктивное письмо к старшим пресвитерам ВСЕХБ». Эти документы были со-

ставлены с целью нейтрализации работы по привлечению новых членов в общины. Не вдаваясь в глубокое перечисление пунктов этих документов, следует указать только на некоторые из них, прямо ущемлявшие свободу совести баптистов:

— состав ВСЕХБ остается постоянным; проведение съездов представителей поместных Церквей не предусматривается (п. 18 «Положения...»);

— старшие пресвитеры при посещении собраний должны ограничиваться наблюдением за соблюдением установленного порядка, согласно установлению ВСЕХБ, но не принимать участия в богослужениях (п. 12 «Положения...»);

— максимально ограничить крещения молодых верующих в возрасте от 18 до 30 лет. «Главной задачей, — говорилось в пункте 3 «Инструктивного письма...», — является не привлечение новых членов, а удовлетворение насущных духовных потребностей верующих».

Пресвитерам поместных Церквей предписывалось избегать призывов к покаянию во время служений. Запрещалось также хоровое выступление в сопровождении оркестра и декламации.

Верующие, крещение которых было совершено неизвестными крестителями, не принимались в Церкви. Как исключение таковые принимались при условии полного согласия с «Положением...».

Перед принятием названных документов председатель ВСЕХБ Я.И. Жидков предупредил присутствующих, что вопрос, который будет рассматриваться, «приведет всех в смущение». Он сказал, что рост поместных Церквей в последние годы вызывает беспокойство среди «людей, принадлежащих к другой идеологии». Далее он сказал: «Совет религиозных культов дает понять, чтобы мы вошли в берега». Затем были зачитаны оба документа. Обсуждение продолжалось два дня, после чего документы были приняты участниками пленума ВСЕХБ и разосланы по общинам.

Инициатором раскола стали Георгий Винс и Геннадий Крючков, которые в г. Туле организовали «Инициативную группу». Обвинив руководство ВСЕХБ перед всем братством в малодушии, отступлении от истины, «связи с миром» и «проведении программы атеизма», руководители инициативной группы предложили всем верующим отделиться от Совета. В основание этого предложения были взяты слова апостола из 2-го Послания к коринфянам (2 Кор. 6: 14—17). Чтобы усилить действенность предлагаемого отделения, члены инициативной группы объявили об отлучении от Церкви двадцати семи членов ВСЕХБ. Поместные общины, принявшие правительственные документы, были объявлены «погибающими», а группы, ставшие на сторону отделившихся, назывались «спасающей

Церковью». 25 февраля 1962 года на совещании членов инициативной группы было принято решение образовать Организационный комитет по созыву Всесоюзного съезда евангельских христиан-баптистов. Какую-либо возможность диалога и примирения «инициативники» отвергали, создавая при этом свой Оргкомитет. Раскол вскоре принял лавинообразный характер. Многие общины отказались от регистрации в местных исполкомах, перейдя на полулегальное существование. Как альтернатива ВСЕХБ Г. Винсом создается СЦЕХБ (Совет Церквей евангельских христиан-баптистов). Правительство, видя, что нажим на баптистское руководство в лице ВСЕХБ не достиг цели по нейтрализации деятельности общин, но, наоборот, консолидирует т.н. «клерикально настроенные круги» братства, вновь делает неуклюжие попытки вмешательства в жизнь баптистов через административные и силовые структуры власти. Привлекаются к уголовной ответственности ряд руководящих братьев СЦЕХБ по сфальсифицированным делам, что только подливает масла в огонь раскола. Следует полный разрыв многих неопределившихся и колеблющихся общин со структурами ВСЕХБ и их переход на нелегальное и полулегальное положение. Следует массовая сдача на местах регистрационных документов в местные органы власти. Процесс становится неуправляем: те-

перь для контроля за деятельностью т.н. «инициативников» уже не хватает штата сотрудников силовых структур, по пословице: «За что боролись...».

В настоящее время формально раскол удерживается, хотя открытого антагонизма, как раньше, между этими ветвями в баптистском братстве не наблюдается.

Учение о предопределении в баптизме

Что касается этого учения, баптисты ссылаются на слова Священного Писания: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8: 29—30).

Объясняя это место Писания, партикулярные баптисты делают акцент на безусловном предопределении ко спасению, т.е. «спасение не от желающего и не от подвизающегося, а от Бога милующего». Отсюда логически вытекает мысль, что если есть безусловное предопределение, то, естественно, заранее предусмотрен не только каждый поступок, но и каждое тайное движение души человека; если задолго до его появления на свет уже известны все мельчайшие события его жизни и все свойства его характера, то у человека нет ни малейшей

возможности активного и произвольного выбора. Логически, тогда злодей не несет никакой ответственности за те злодеяния, которые ему суждено и надлежит совершить в течение жизни, а добрые деяния праведника тогда не могут рассматриваться как его заслуга, потому что, опять-таки, уже заранее было предусмотрено, что именно он, а не кто-нибудь другой столкнется в своей жизни с такими-то и такими-то обстоятельствами и в этих обстоятельствах будет вести себя так-то и так-то, потому что «...Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению» и «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня» (Флп. 2: 13; Ин. 6: 44). Следовательно: «Кого хочу — милую...» и «Помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего» (Рим. 9: 16).

Разрешить это кажущееся противоречие между всемогуществом Бога и наличием свободой воли у человека, а значит и ответственностью за свои поступки, в рамках кальвинистского учения о предопределении, казалось бы, вообще невозможно. Ведь необходимо не умалить Божественного милосердия и Его любви, и, с другой стороны, не лишить человека полностью свободы воли. Вместо строго последовательного решения проблемы (раз все совершается по воле Бога, то человек лишен свободы выбора и ни за что не отвечает)

партикулярные баптисты делают парадоксальный вывод: хотя все совершается только по воле Бога, и судьба каждого человека в самых мельчайших деталях предопределена, тем не менее человек будет отвечать за каждый свой поступок так, как если бы он обладал полной свободой воли. Противоречие же между абсолютным фатализмом и ответственностью человека за свое поведение является противоречием только с точки зрения атеиста. Для верующего же между предопределением и свободой воли нет и не может быть никакого противоречия, т.к. Господь потому и всемогущ, что наделен полной свободой, в том числе и свободой от всякой логики. Творец не обязан быть непротиворечивым, да и вообще само понятие «противоречие» к Нему совершенно неприложимо. Всякие вопросы типа: «А почему так?» или: «Где же здесь логика?» абсолютно неуместны и абсурдны. Для верующего остается лишь вопрос: «Что же из этого следует?». А следует то, что человек должен стремиться к добру и избегать зла, потому что такова воля Господня («Воля Божия есть освящение ваше» (1 Фес. 4: 3)), и не забывать, что даже за каждое праздно сказанное слово человек даст отчет и будет судим по всей строгости без всяких скидок на предопределение, так, будто в любой жизненной ситуации только от него зависит выбор. Да и «кто ты, человек, что споришь с Бо-

гом» (Рим. 9: 20)? И апостол продолжает: «Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: за что же еще обвиняет?.. А ты, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?..» (Рим. 9).

Вот как сам реформатор Жан Кальвин формулирует понятие предопределения в своем «Наставлении»: «Предопределением мы называем первичный замысел Бога, в котором Он определил, как Он желает поступить с каждым человеком. Бог не создает всех людей в одинаковом состоянии, но предназначает одних к вечной жизни, а других — к вечному проклятию. В зависимости от цели, для которой создан человек, мы говорим, предназначен ли он к смерти или к жизни» (13).

Совершенно очевидно, что уже в определении Кальвина усматриваются явные элементы фатализма. Реформатор, с самого начала пытаясь расставить все точки над «i», навязывает свой категоричный взгляд — спасение и неспасение человека зависит исключительно от Божественной воли. Свободы воли нет и не может быть, потому как допускать последнюю — значит ставить Бога в зависимость от человека. А Бог, как Суще-

ство всесовершенное или беспредельное, не знает для себя никаких ограничений. Его воля, будучи всемогущей и безграничной, должна поэтому безусловно царить над всем, в том числе и над волями существ тварных, конечных. При Своей безграничной воле Бог обладает также всесовершенным безграничным знанием. А если так — то все, явившееся в действительности, зависело в действительности от Его воли. Следовательно, как полагал Кальвин, если один спасается, а другой погибает, то причина заключается лишь в безусловной воле Божьей. Сообразно с таким Своим избранием (предопределением) Бог спасаемым подает свою всесильную благодать, которой они не в силах противиться и которая для них является благодатью непреоборимой (или непреодолимой); другим, погибающим, — не дает. Кстати, это утверждение Кальвин довел до крайнего абсурда. Он считал, что людям неспасаемым Бог не только попускает творить зло, но и движет их злою волею. Вот какое довольно странное положение вывел он в «Наставлении»: «Бог не только предвидел падение первого человека, а в нем — гибель всего его потомства, но Он хотел этого» (14). Первый человек пал потому, что Бог постановил это необходимым. Но почему Он так постановил, об этом мы ничего не знаем. Тем не менее, очевидно, что Бог так судил, предвидя, что это прославит Его имя (15). Если верить Кальвину, то

очевидно, что Бог выступает виновником зла, а Его Божественная воля выглядит, в таком случае, настоящим произволом.

Твердая логика Кальвина требовала активных Божественных действий — искупить или осудить. «Следуя очевидным положениям Писания, мы говорим, что Бог в Своем предвечном и непреложном плане однажды определил, кого Он желает спасти и кого оставил на гибель. Мы говорим, что относительно избранных, этот план основан на Его милости вне всякой связи с заслугами людей. Напротив, врата жизни закрыты для тех, кого Бог желает предать проклятию», — писал он (16). И дальше «...мы говорим, что это происходит по Его суждению, тайному и непостижимому, однако праведному и справедливому» (17). Получается, что в решении вопроса о своем спасении человек, таким образом, нисколько не участвует. Судьба его уже решена еще до его рождения. И спрашивать о причине такой или иной судьбы человек не вправе, потому что причина эта кроется в хотении Бога, стоящего вне всяких известных нам причин и законов и вне человеческой логики: «...если кто-нибудь станет досаждать нам вопросом, почему Бог предопределил к проклятию некоторых из тех, кто его не заслужил, так как еще не родился, то мы, со своей стороны, спросим вопрошающего: чем, по его мнению, Бог обязан человеку, если Он поистине

оценивает его природу? Поскольку все мы испорчены и заражены пороками, то невозможно, чтобы Бог не испытывал к нам ненависти — и не по причине тиранической жестокости, а по причине вполне разумной справедливости» (18).

Кроме того, исключив всякую мысль о свободе человеческой воли, Кальвин с особым усердием доказывает, что под предопределением, о котором он говорит, ни в коем случае нельзя понимать лишь то, что Бог наперед знает все наши дела: «Мы утверждаем, что Бог предвидит все вещи, ибо целиком располагает ими. Но говорить, что Бог избирает или отвергает потому, что предвидит, значит путать все на свете» (19). С точки зрения женевского реформатора, устанавливать причинную связь между предвидением и предопределением — значит ставить волю Бога в зависимость от внешней причины этой воли и, следовательно, отрицать абсолютную незаслуженность избранничества.

Поэтому кальвинское понимание Божественной справедливости выглядит со стороны необоснованным своеволием: «Я признаю, что именно по желанию Бога все дети Адама попали в беду, в которой пребывают по сей день. И это вполне согласуется с тем, что я говорил с самого начала: нужно постоянно помнить о хотении Бога, чрез которое Он осуществляет глубоко сокрытое в Нем. Вместе со св. Павлом мы говорим так: «А ты кто,

человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почтенного употребления, а другой для низкого?» (Рим. 9: 20—21). Они отрицают, что таким нехитрым способом можно обосновать справедливость Бога, и говорят, что это лишь уловка, к которой любят прибегать люди, не имеющие других оправданий» (20). Но как раз то объяснение, которое дает Кальвин стиху, и выглядит уловкой. Потому как взятый вне контекста всего послания этот стих дает повод превратно истолковать апостольское наставление. Совершенно очевидно, что апостол Павел приводит подобный пример не в образец жизни, но в урок преданного и безмолвного повиновения и этим ничуть не унижает свободного произволения человека, но показывает, как нужно покоряться Богу.

Отсюда же и уверенность Кальвина в том, что спасение человека не зависит от одной веры. Вернее было бы сказать, что вера как бы ничего не решает, потому что «...избрание — мать веры, ведь верой обладают не все, так как избранность, от которой она происходит, охватывает не всех», — заявляет Кальвин (21).

По его учению, Божественная воля не знает перемен. И если кто был раз записан в книгу жизни, тот не может быть вычеркнут из нее; кто владеет Божествен-

ной благодатью, тот никогда не потеряет ее, несмотря на все заблуждения. Так что вера, молитва, страх Божий имеют значение только для избранных. Тот же, кто записан в книгу смерти, остается неизменным сосудом гнева, и все, даже его добрые дела, ведут его к проклятию, потому что, как утверждает Кальвин, Бог допускает к познанию истины лишь тех, кого заранее предопределил. Впрочем, согласно Кальвину, человек неизбранный вообще никоим образом не только не может веровать и творить добрые дела или совершать что-либо подобное, но и желания такового в нем даже не возникает: «Человеческая воля, поскольку она связана с грехом и пребывает в рабстве у него, никоим образом не может воодушевляться добром, а тем более прилагать к нему усилия» (22). Поэтому добродетели и вера таковых призрачны и спасение для них, в принципе, невозможно: «...кого Он сотворил для осуждения и вечной смерти, дабы они стали орудиями Его гнева и примерами Его суровости, Господь, чтобы привести их к определенному концу, либо лишает способности слышать Его Слово, либо проповедью Своего слова ослепляет и еще более ожесточает» (23).

Но Кальвин понимал, что, отняв у человека право и возможность и даже саму надежду путем нравственного самоусовершенствования добиваться вечного спасения, можно открыть путь для полного произвола че-

ловеческим страстям. К тому же, как узнать человеку: принадлежит ли он к числу избранных или отверженных? Поэтому он учил, что человек не имеет права проникать в тайны Божественных решений, он не может знать также наверняка, к какому «стаду» он причислен, а значит — должен ревностно заботиться о том, чтобы своим поведением оказаться достойным избрания.

Правда, Кальвин готов допустить, что «призвание избранных является как бы зримым образом и свидетельством их избрания». Второй знак избрания — это их «оправдание, вследствие которого они войдут во славу, в которой сокрыто совершенное исполнение избранничества» (24). Так что «...как Господь отмечает избранных, призывая их и оправдывая, так, напротив, лишает отверженных познания Своего Слова и освящения Своим Духом; Он указывает, каков будет их конец и какой приговор им уготован» (25).

В общем-то, напрашивается такой противоречивый вывод: если ты получил веру, то это, с одной стороны, может быть знаком твоего избранничества, и, в то же время, с другой стороны, ты не можешь быть уверенным нисколько в своей избранности, даже несмотря на видимые знаки признания.

Как известно, сам Кальвин сначала не выделял свое положение о предопределении в отдельную доктрину, а

рассматривал его в связи с учением о спасении. Но постепенно пришел к выводу, что предопределение увенчивает и поясняет искупительный труд, одновременно являясь его основой. Об этом свидетельствует та последовательность, с которой он изложил свои взгляды в «Наставлении» и которая некоторым образом приводит в недоумение. Кальвин начинает с веры и перерождения, затем переходит к христианской жизни, от нее к оправданию и заканчивает предопределением. На основании кальвинского определения взаимоотношений между этими пунктами и с логической точки зрения можно было бы ожидать, что этот порядок будет излагаться в другой последовательности: предопределение и вера будут предшествовать оправданию, а перерождение следовать за ними, но при том значении, какое придает реформатор предопределению, богословская точность изложения, конечно же, не имеет никакого значения. Поскольку вывод все равно оказывается один и тот же: человек бессилен изменить существующее положение дел, потому что его спасение находится вне его власти и совершается как бы помимо его самого.

Неудивительно, что единственной возможностью привести к какому-то логическому завершению всю теорию Кальвина является учение о предопределении.

Сегодня, спустя три столетия, осенью 1908 года в своем знаменитом докладе в Кельне учитель Альберта

Энштейна Герман Минковский заявил: «Представление о пространстве и времени, которые я собираюсь развить перед вами, выросли на почве экспериментальной физики. В этом заключается их сила. Они приведут к радикальным следствиям».

В докладе Минковского была впервые выдвинута теория, по-новому описывающая нашу Вселенную. Строение мира по Минковскому выглядело действительно необычным.

Согласно его теории, геометрия реального пространства нашей Вселенной отличается от Эвклидовой и образует со временем Вселенной некое «четырехмерное многообразие», то есть «пространство-время».

С точки зрения «Мира Минковского» — «все, что может произойти, уже существует в будущем и продолжает существовать в прошлом. Время — неподвижно. И, перемещаясь по оси времени, мы только сталкиваемся с событиями в своем настоящем».

Подобная модель теории существования Вселенной заинтересовала многих и всерьез. Исследования впервые были проведены в Советском Союзе известным Пулковским астрофизиком профессором Николаем Александровичем Козыревым и его сотрудником Виктором Насоновым на пятидесяти-дециметровом рефлекторе Крымской астрофизической обсерватории АН УССР «МТМ-500» в два периода — весной и осенью 1978 г.

С помощью разработанного Н.А. Козыревым и В.В. Насоновым «детектора времени» наблюдались астрономические объекты: галактика М-31 (туманность Андромеды) и шаровое скопление М-2 (в созвездии Водолея).

Исследования с помощью «детектора времени» показали, что с помощью этого прибора перечисленные массивные скопления звезд можно наблюдать не только в тех точках неба, где они видны в телескоп (т.е. где они находятся в прошлом, поскольку их свет идет к нам тысячелетиями), но и в тех точках неба, где они не видны, но где эти объекты находятся на самом деле в настоящем и в будущем.

Дело в том, что выбранные для исследований перечисленные объекты обладают относительно большим собственным движением и, зная вектор и скорость их движения, а также расстояние до этих объектов, нетрудно рассчитать те точки неба, где они находятся в настоящем и где будут находиться в будущем.

Так, например, направив свой «детектор времени» в ту точку неба, где галактика М-31 находится сейчас, Н.А. Козырев и В.В. Насонов получили реакцию, свидетельствующую о наличии в этой точке мощной массы. Более того, направив детектор в ту точку неба, где М-31 окажется через 2 миллиона 300 тысяч лет (то есть когда до нее дошел бы луч света, отправленный с Земли в момент наблюдения), Н.А. Козырев и В.В. На-

сонов также получили реакцию детектора на наличие в этой точке мощной массы, свидетельствующей о том, что эта галактика... там уже находится (!). И, следовательно, все будущие события с обитателями планет, имеющихся у звезд этой галактики, — уже произошли (!).

Кроме того, отмеченная реакция детектора на массу М-31 в этой точке неба, которую она занимала 2 миллиона 300 тысяч лет назад (то есть в этой точке, где она видна в телескоп), свидетельствовала о том, что прошлые события для обитателей ее планет (если таковые бы существовали) также сохранены и неизменно продолжают происходить в той же последовательности, в которой они уже произошли однажды в прошлом, отстоящем от нас на 2 миллиона 300 тысяч лет...

Нет сомнений, что если бы Н.А. Козырев и В.В. Насонов наблюдали галактику, к которой принадлежит наше Солнце и наша планета, из области галактики М-31 (туманности Андромеды), то они получили бы те же самые результаты. Таким образом, эти ученые пришли к выводу, что все прошлые, настоящие и будущие события человеческой истории существуют одновременно, и мы, согласно их гипотезе, двигаясь по оси времени, только сталкиваемся с ними в своем настоящем.

Но этот эффект возможен только в детерминированном (предопределенном) мире, и представления,

скажем, того же ислама, отражают такой взгляд на Вселенную, поскольку считают, что в ней имеет место «судьба» («фатум», «кисмет»), предопределенность или, иначе говоря, детерминизм. (Проявление космических факторов на земле и звездах. М.-Л., АН СССР, 1980 г. Из серии «Проблемы исследования Вселенной».)

Предопределение, по Кальвину, — это та соломинка, которую он бросает утопающему, пытающемуся вынырнуть из моря житейских страстей, и которая, на самом деле, не может служить надежной опорой для спасения.

И действительно, если человек пал настолько, что он не только не способен содеять свое спасение, но даже и принять его, как выходит у женевского богослова, если и благодать, и веру, необходимые для оправдания, он тоже получает исключительно по жребию (при этом и само получение их выглядит насильственным, поскольку свободной воли нет), то единственным обоснованием такой точки зрения может служить лишь кальвинское понимание предопределения.

В свой догмат о предопределении Кальвин включил три обязательных положения, в которых, собственно, и выражается кратко вся его доктрина:

1. Абсолютная суверенность Бога, по отношению к которой предопределение является логическим следствием.

2. Спасение благодатью и отрицание каких-либо заслуг, приобретаемых добрыми делами; предопределение он считает их необходимым условием.

3. Уверенность в спасении, гарантию которого дает предопределение.

Каждый из пунктов своего учения женевский богослов попытался согласовать со Священным Писанием. Попробуем выяснить, действительно ли кальвинский взгляд на это положение соответствует тому, что говорит Слово Божие.

Отметим сразу, что в Священном Писании имеется много мест, которые как будто бы подтверждают точку зрения реформатора, но только лишь в том случае, если вырывать их из общего контекста.

Самыми излюбленными аргументами Кальвина являются, конечно же, ссылки на Послания апостола Павла, в особенности на его Послание к римлянам, а именно, на 9-ю главу.

Данное Послание апостола Павла было написано с целью опровержения взглядов фарисейского иудейства. Стихи 16—21 указанной главы содержат рассуждения апостола о причинах отвержения Израиля и призвания язычников в Его Церковь. Павел указывает, что благодать оправдания, которой лишились иудеи, хотя они и происходили по плоти от Авраама, заключается не в плотском рождении: «ибо не все те израильтяне, кото-

рые от Израиля; и не все дети Авраама, которые от семени его» (Рим. 9: 6—7), что «родство определяется не естественным рождением, а добродетелью, возводящею к Богоузрению» (26). Апостол дает понять, что не потому достойны евреи, что сыны Авраама, но что достойны только те, которые являются истинными сынами обетования, т.е. о которых предузнал и предуведал Бог, что они имеют получить обетование, все равно, из иудеев они или из язычников. И в доказательство своего рассуждения Павел приводит пример двух братьев Исава и Иакова, которые оба произошли от семени Авраама, однако участь у них была различная. На основании слов апостола: «Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго и худого (дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от Призывающего), сказано было: больший будет в порабощении у меньшего (Быт. 25: 23), как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел» (Рим. 9: 11—13) и последующих стихов, Кальвин выстраивает свое учение о безусловном предопределении, пытаясь доказать, что избрание происходит исключительно по воле Божьей и по «решению, которое Он принял в Самом Себе» (27), а также, что «избрание каждого происходит помимо его самого» (28), и что одни люди отделены от других изначально, и все не могут быть спасаемы, но не потому, что не желают, а потому, что Бог так предопределил. А

прямое подтверждение своей точки зрения Кальвин находит в словах Павла: «Помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего» (Рим. 9: 16). Далее реформатор указывает на приведенный апостолом пример о фараоне, которому Бог, по пониманию Кальвина, как будто бы насильно ожесточил сердце.

Но действительно ли апостол Павел имел в виду безусловное предопределение Божие, как пытается в том убедить в своем «Наставлении» женевский богослов?

Вернемся к 8-й главе этого же послания (Рим. 8). Стихи 28—30 говорят: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил». Апостол Павел не случайно прежде предопределения ставит Божественное предузнание. Но Кальвин как бы игнорирует сказанное апостолом раньше и, как мы уже отмечали выше, считает, что ни в коем случае нельзя связывать предузнание с предопределением. Впрочем, это и понятно, иначе, если принять порядок, изложенный апостолом Павлом, то образуется некая причинно-следственная связь, разрушающая кальвинское положение о безусловности. И потом, если допустить, что «зовомы

бывают те», — как толкует Амвросиаст, — «о которых Бог предвидел, что по уверовании они будут благоугодны Ему, так что прежде, чем уверовали, уже ведомы были» (29), то необходимо предположить и наличие свободной воли у человека, что опять же не согласуется с точкой зрения Кальвина, а потому он и оставляет без внимания в своем «Наставлении» это место из Послания, указывающее на не безусловность предопределения, а на его условность.

Действительно, спасение зависит не от заслуг человека, не от его происхождения, а только от милости Божией, которая без всякого пристрастия сообразуется в своих действиях и в решениях с нравственным состоянием человека. Исходя из того, как говорит об этом апостол Павел, можно сделать выводы, что предопределение основывается не на беспричинном решении Божественной воли одних сделать сосудами гнева, а других — сосудами милосердия, а на предузнании, всеведении и предведении Божием. Так что, зная, чем каждый из детей Исаака имел быть, Бог и сказал: достоин будет меньший, а больший недостоин. И оба оправдали это жизнью своей и своим нравом.

А об ожесточении фараона можно сказать, «что ожесточен был египетский тиран, это не в том смысле надо понимать, будто Бог нарочно силою Своею влагал в душу его ожесточенное противление, но что так про-

изошло потому, что произволение его, по склонности ко злу, не принимало слова, имевшего целью умягчить его ожесточение» (30).

Как видим, доводы, представленные Кальвином, не совсем соответствуют букве Святого Писания.

Слова Спасителя: «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня» (Ин. 6: 44), «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» (Ин. 15: 16) и слова апостола Павла: «Бог производит в вас хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2: 13) — дали основание заявить Кальвину, что «те, кто утверждает, что учение о спасении распространяется на всех людей без исключения, жестоко заблуждаются» (31), а также заключить, что благодать Божия действует на людей избирательно, а удостоившиеся ее не в силах ей противостоять.

Однако приведенные цитаты никак не подтверждают учение Кальвина о безусловном предопределении и безусловном действии благодати Божией в деле спасения человека, а тем более о насильственном привлечении человека к Богу. Они лишь подтверждают то, что ничего в мире не происходит без ведома Бога и Его воли. Ведь в тех же главах содержатся и слова Спасителя: «Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную» (Ин. 6: 40).

Слово Божие учит, что благодать Божия, получаемая нами по заслугам Искупителя, распространяется на всех людей и является всеобщей: «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы *все люди спаслись* и достигли познания истины» (1 Тим. 2: 3—4); «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух... Ибо Я не хочу смерти умирающего... но обратитесь, и живите!» (Иез. 18: 31—32); «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы *все* пришли к покаянию» (2 Пет. 3: 9).

Несомненно, что кальвинская точка зрения опирается на взгляд о полном отсутствии у человека права выбора, о его неспособности различить добро и зло и стремиться ко спасению. Таковой взгляд противоречит тому, что свидетельствует нам Библия.

В Евангелии от Матфея (Мф. 16: 24) Иисус Христос говорит Своим ученикам: «...если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми свой крест, и следуй за Мною». Понятно, что речь идет об отвержении человеком своей собственной воли и подчинении себя воле Божьей. Если верить Кальвину, то как можно отречься от того, чего у тебя нет? И если человек не способен ничего предпринять для своего собственного

спасения, то для чего было сказано: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11: 12). Вспомним Каина, которому Бог сказал: «...у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 4: 7). Можно ли было подобным образом вразумлять человека, не имеющего права выбирать между добром и злом и не имеющего возможности и силы противостоять греху?

В своей 4-й книге «Обличение и опровержение лжеименного знания» св. Ириней Лионский писал: «Слова «...сколько раз хотел Я собрать чад твоих, и вы не захотели» показывают первоначальный закон свободы человека; потому что Бог изначала сотворил его свободным, имеющим свою власть, так же, как и свою душу, добровольно исполнять волю Божию, а не по принуждению от Бога. Ибо у Бога нет насилия, благая же воля всегда присуща Ему. И потому Он всем дает благой совет, положил в человеке свободу выбора, — так как и в ангелах, ибо ангелы разумны, — чтобы повинующиеся по справедливости обладали благом, которое хотя дано Богом, но соблюдено ими самими. А неповинующиеся по справедливости не окажутся обладающими благом и получат заслуженное наказание, потому что Бог по благости Своей даровал благо, но сами они не соблюли его тщательно и не почитали его драгоценным, но презрели Его превеличайшую благодать» (32).

Так что любое содействие свыше требует также нашего добровольного произволения.

Рассматривая и некоторые другие эпизоды из Библии в качестве примеров и доказательств своего учения, Кальвин, в первую очередь, везде делает ударение как на незаслуженности избранничества, так и на лишь косвенную причастность человека к делу своего спасения. По Кальвину выходит, что избрание Авраама, Моисея, еврейского народа, даже Самого Христа для Его искупительного подвига было только делом Божественного «предпочтения, причину которого невозможно отыскать вне Бога» (33). «Если они переходят к отдельным людям, неравенство между которыми для них еще более ненавистно, то им, по меньшей мере, следует трепетать, видя перед собой пример Иисуса Христа, и с Его помощью хоть немного угомониться, чтобы не болтать так дерзко о высокой тайне. Это смертный человек, зачатый от семени Давидова. Пусть эти люди спросят, какими добродетелями заслужил Он, чтобы уже во чреве Девы, Матери Своей, стать Главою ангелов, Единородным Сыном Божиим, Образцом Славы Отца, Светом, Праведностью и Спасением мира» (34), — вопрошает Кальвин в «Наставлении».

Но история израильского народа, изложенная в Библии, как раз-то и не свидетельствует в пользу кальвинских доводов.

Да, у еврейского народа действительно не было естественного права на жизнь. Возникновение и существование этого племени было Божьим даром. Ну, так ведь и Адам ничем не заслужил, чтобы быть первым из сотворенных. Бог создал израильский народ для хранения истины: «Этот народ Я образовал для Себя», — говорит Господь в Ис. 43: 21. Но родоначальником Израиля Он выбрал не случайного человека. Авраам был не просто благочестив и угоден Богу, но всегда и во всем выказывал необыкновенное послушание и доверие к своему Творцу. Авраам не только последовал за повелением Бога выйти из дома отца своего и отправиться туда, куда укажет Господь, но и готов был по первому же требованию принести в жертву своего единственного долгожданного сына (Быт. 12: 1; 22: 2).

И даровав жизнь целому народу, как некогда первому человеку, Бог предоставил им самим решать и выбирать, с кем идти. Завет Бога с Израилем носил не односторонний характер. Прежде чем состоялся этот взаимный союз, Бог предложил Свои условия, которые предполагали не насильственное, но добровольное подчинение со стороны народа. Лишь по обоюдному согласию — волеизъявлению Бога, с одной стороны, и волеизъявлению людей, с другой стороны, — стало это возможным: «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех

народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым... И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним» (Исх. 19: 5—8).

Опираясь на Слово Божие, мы можем сказать, что предопределение Божие несомненно существует: «...прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя» (Иер. 1: 5), «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви» (Еф. 1: 3—4).

Но Священное Писание дает ясное указание на то, что предопределение *носит не безусловный характер* и зависит от дел и жизни людей: «Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его; но если народ этот, на который Я это изрек, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о какомлибо народе и царстве, что устрою и утвержу его; но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа Моего, Я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его» (Иер. 18: 7—10). *Причиною Божественного предопределения служит предведение и предузнавание* (Рим. 8: 29—30).

Св. Иоанн Дамаскин в «Точном изложении православной веры» объясняет это так: «...предопределение есть дело Божественного повеления, соединенного с предведением. Должно знать, что Бог все наперед знает, но не все предопределяет. Ибо Он наперед знает то, что в нашей власти, но не предопределяет этого. Ибо Он не желает, чтобы происходил порок, но не принуждает к добродетели силою. Но, по причине предведения Своего, Бог предопределяет и то, что не находится в нашей власти. Ибо по предведению Своему Бог уже предрешил все, сообразно со Своею благостию и правосудием» (35).

Абсолютною ошибкою было бы полагать, что предведение Божие является причиною того, что одни люди становятся злыми, а другие добрыми. Не Божественное предузнание делает подобное с людьми, но сами люди. Если бы Бог принуждал одних к добродетели, а других к пороку, то к чему было бы одних провозглашать победителями и увенчивать, а другим определять наказание (1 Кор. 9: 24—27)?

«Следует же знать, что выбор того, что должно быть делаемо, находится в нашей власти, а исполнение добрых дел должно быть приписано содействию Бога, сообразно с предведением Своим, достойно помогающим тем, которые своею правою совестию добровольно избирают добро; порочных же дел — не об-

ращению внимания со стороны Бога, Который, опять по предведению Своему, достойно покидает дурного человека» (36).

Так же и *благодать Божия не действует на людей безусловно, но сообразуется со свободой и нравственным состоянием*, а также и с духовной восприимчивостью человека. Бог не навязывает Своей воли человеку и «не тащит нас против воли», — как говорит Иоанн Златоуст, — «принимает, когда мы добровольно идем к Нему» (37).

Спасение человека Бог совершает в союзе с ним и с его добровольного согласия. Блаженный Иероним, которого цитирует Кальвин, заметил, что «наше дело начать, а дело Бога — довести до совершенства; наше дело совершить то, что мы можем, а дело Бога — то, что мы не можем» (38).

Так что, как видим, учение Кальвина о безусловном предопределении противоречит духу евангельского благовестия и гармонии Божественных свойств и совершенств. В Евангелии от Иоанна сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3: 16). Б отличие от учения Кальвина, Слово Божие дает нам ясное указание на то, что всех милосердный Бог призывает ко спасению, и что нашу будущую участь Он приуготовляет не вследствие од-

ной только безусловной Своей воли, а под условием веры в Его Сына. Поэтому и язычники, благодаря своей вере, вступили в Царство Христово, а иудеи за свое неверие оказались отверженными, о чем и разъясняет апостол Павел в своем Послании к римлянам.

Блаженный Августин, на мнение которого так часто ссылался Кальвин, писал: «Знайте, несомненно, что вы действуете по доброй воле. Так как вы живете, то и действуйте. Бог не помогает вам, если вы сами ничего не делаете, и не содействует, если не подвизаетесь» (39).

Сам Кальвин, говоря о собственном учении, очень часто сравнивал его с лабиринтом. «Божье предопределение истинно есть лабиринт, из которого разум человека никак не может выбраться» (40), — писал он в «Комментарии к Посланию к римлянам».

На самом же деле это учение — не только лабиринт для ума, но и лабиринт для всякой души. Евангельская надежда на спасение совершенно растворяется в жестких, мрачных и суровых доводах женевского богослова. Из того рассмотрения, которое представляет Кальвин своей доктриной, возникает образ о Боге как Абсолютной и Произвольной Силе, чьи взаимоотношения с творением кажутся прихотливыми и капризными, и власть Которого не связана каким-либо нравственным законом и порядком.

Представляя жизнь и деятельность человека, а также его веру лишь следствием Божественного предопределения, Кальвин сводит на «нет» все усилия и стремления личности на пути к Богу. Человек не может повлиять на свою судьбу в будущей жизни, и все же, несмотря на это, Кальвин полагает, что человек обязан быть членом Церкви, исполнять заповеди, не связывая результаты своих усилий с перспективой спасения или осуждения. Надо сказать, что учение о безусловном предопределении представляется малоутешительным в его интерпретации.

Утверждение женевского богослова о безусловном Божественном решении избрать одних людей для спасения, а других — для осуждения, получившее в позднем кальвинизме статус управляющего принципа, привело со временем к становлению доктрины «ограниченного примирения» или «частного искупления». Согласно этой доктрине, Христос умер не для всех людей, а лишь для избранных. Сфера Его искупительной деятельности ограничивается лишь теми, кому предопределено извлечь пользу из Его смерти. То есть, реальное воздействие смерть Христа оказывает лишь на тех, на кого она может оказать по воле Бога.

Мало сказать, что подобное учение вызывает недоверие, оно полностью противоречит евангельскому представлению о Божественной любви.

Тем не менее, именно идея об избранности, вытекающая из учения о безусловном предопределении, стала ведущей силой экспансии Реформации в XVII веке, а удивительный успех кальвинизма напоминает о тех возможностях, благодаря которым любая идея, даже ошибочная, способна изменять и преобразовывать не только отдельные личности, но и целые группы людей.

С православной позиции, кальвинистский, а позже — взгляд партикулярных баптистов на предопределение является неприемлемым. *Предопределение ко спасению следует понимать как выражение непреклонной воли Божьей сделать все необходимое для спасения человека*, т.е. для тех, кто достойно пользуется своей свободной волей. «Бог есть любовь» (Ин. 3: 8), а поэтому Он хочет, «...чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2: 40). Те же, которые худо пользуются свободой воли, противятся благодати, сами себя обрекают на погибель — духовную смерть. «Возмездие за грех — смерть» (Рим. 6: 23).

Предопределение ко спасению не является безусловным, т.е. человек спасается не потому, что благодать Божия сама спасает его своим якобы непреодолимым действием независимо от его усилий и личного подвига в борьбе с грехами. Результат зависит не только от Бога, Который *хочет, чтобы все люди спаслись*, но и от

того, останется ли человек верен своему призванию до конца. В противном случае, в тексте Писания не было бы слов: «Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познавши, возвратиться назад от преданной ими святой заповеди» (2 Пет. 2: 21).

Спасение совершенно объективно, но все люди только тогда могут спастись, если усвоят дар Искупительной Жертвы Иисуса Христа и спасение будут совершать субъективно (внутри себя). «Царство Божие внутри вас есть» (Лк. 17: 21).

Для субъективного спасения нужны следующие условия:

1) не только веровать в Иисуса Христа, но и подражать Ему в жизни (Ин. 12: 26);

2) не только подражать, но и вселить Его в себя (Гал. 2: 20), самому соделавшись жилищем Бога (2 Кор. 6: 16);

3) любить Бога и ближнего (Мк. 12: 31);

4) иметь веру, покоящуюся на добрых делах (Рим. 2: 13).

Если же, по учению баптистов, человек спасается только верой в Искупителя, но спасаются фактически не все уверовавшие («Много званых, но мало избранных» или «Не всякий говорящий: Господи, Господи...» (Мф. 20: 16; 7: 21)), тогда напрашивается вопрос, а почему они не спасаются?

Что же касается персонального предопределения ко спасению или к гибели, то это не более, чем субъективное умозаключение. Бог предузнал, что те, кто раньше не знали о Христе, но теперь стали христианами, *достойно воспользуются своей свободной волей, и потому им дал благодатный дар восприимчивости к благовествованию* о Себе, *тем самым как бы предопределив их вступление в спасительную христианскую жизнь*. А дав этот дар, Он затем и действительно призвал их в Церковь Христову, оправдал в таинстве Крещения и прославил приобщением ко всей полноте духовной жизни. Таким образом, слова апостола становятся вполне ясными: «...кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего... А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8: 29—30).

ПЯТИДЕСЯТНИКИ

Понятие и принятие «харизматического (41) возрождения», так, как они его понимают, обязательно присуще христианам веры евангельской. Именно эта особенность в вероучении отличает пятидесятников от других протестантских деноминаций. В частности, они утверждают, что существует два духовных этапа истинного возрождения в Боге: крещение водное после рождения свыше (потому что пятидесятники, как и баптисты, не допускают к крещению водой людей невозрожденных, т.е. не принявших, не усвоивших и не живущих по учению и заповедям Христа) и непосредственно крещение Духом Святым: «...я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною... будет крестить вас Духом Святым...» (Мф. 3: 11). Они объясняют: первый этап, т.е. водное крещение, имеют практически все христиане вообще, хотя, по утверждению пятидесятников, у православных оно — не истинное, т.к. «дано не по вере», вот у баптистов — да, истинное. Но и у них

это лишь начаток (Рим. 8: 23) к полному возрождению через крещение Духом. Что же при этом «Церковь полного Евангелия» (так обозначает себя в международных масштабах эта деноминация) записывает себе в актив? Рассмотрим детально.

В книге Деяний (Деян. 1: 15) сказано: «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Там же 19-я глава начинается так: «...Павел, прошел верхние страны, прибыл в Ефес и, нашед там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния... Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса, и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками...» (Деян. 19: 1—6). Вот пятидесятники и говорят, что православное крещение — покаяния (если в сознательном возрасте принято), ибо и в Деяниях (Деян. 2: 38) сказано: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас...» и «Встань, крестись и омой грехи» (Деян. 22: 16). Таким образом, крещению предшествует покаяние. Но уже далее: «Он будет крестить вас Духом Святым...» (Мф. 3: 11; Мк. 1: 8; Лк. 3: 16) и «Я не знал Его, но Пославший меня крестить в воде

сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего... Тот есть крестящий Духом Святым» (Ин. 1: 33). Крещение Духом даже может предшествовать водному крещению (ибо оно, по мнению *ХВЕ (аббревиатура христиан веры евангельской)*, — главное и составляет суть и смысл Нового Завета): «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» (Деян. 10: 44—47). Так и произошло, поясняют пятидесятники, потому что «Дух дышит, где хочет...» (Ин. 3: 8), а крещение водою — это лишь крещение покаяния (Мк. 1: 4; Лк. 3: 3; Деян. 13: 24), поэтому, утверждают они, главнее достичь духовного крещения, т.е. осуществить и прочувствовать это через видимые знаки, такие, как, например, иные языки.

Вот теперь мы перейдем к заглавному вероучительному моменту христиан веры евангельской — учению о получении дара иных языков через духовное крещение. Откуда вообще взялось это учение о получении языков; где на страницах Священного Писания отображены подобные факты? Читаем: «За то лепечущими устами и на чужом языке буду говорить народу этому» (Ис. 28: 11);

«Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками...» (Мк. 16: 17); «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные... И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2: 1—4); «Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит Духом» (1 Кор. 14: 2). Филипп проповедовал в Самарии с великою силою и творил чудеса многие. Люди крестились водою, убежденные этими чудесами. Послали за Петром и Иоанном, которые, пришед, возложили на них руки, помолились, чтоб они приняли Духа Святого, ибо Он еще не сходил ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса Христа. «Тогда возложили на них руки, и они приняли Духа Святого» (Деян. 8: 17). Этот Дух, объясняют пятидесятники, сошел на них (по Деян. 8: 17) видимым образом, иначе Симон Волхв (о чем читаем ниже в 18-м стихе) не увидел бы, как через возложение апостольских рук подается Дух Святой, и не принес им деньги. Симон не был наивной девочкой, чтобы отдать деньги за пустяк. Но он их принес, а значит увидел. А увидел потому, что это знамение осуществилось с даром иных языков.

Далее ХВЕ перечисляют значимые и ключевые для них места Священного Писания: «Когда Павел возложил руки на них, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать» (Деян. 19: 6); «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то порознь...» (1 Кор. 14: 27); «Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками» (1 Кор. 14: 39); «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут...» (Иоил. 2: 28).

Вот такая исчерпывающая позиция в ссылках на Священное Писание в полном арсенале представлена нами у ХВЕ. Теперь давайте разберемся и определимся в православной позиции и учении о вышеупомянутом действии Духа Святого.

Прежде всего следует обратить внимание на 1-е Послание к коринфянам: «Итак, языки — суть знамение не для верующих, а для неверующих...» (1 Кор. 14: 22—23). Значит, этим необходимость знамения для верующих исключается или не имеет первостепенности. Во-вторых, для чего это действие Духа Святого было осуществлено в такой форме во времена апостольские? Мы читаем в Деяниях во 2-й главе: «В Иерусалиме же нахо-

дились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились... слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих» (Деян. 2: 5—8, 11). Из этого текста следует, что иные языки были даны апостолам для распространения благой вести среди языческих народов, языками которых через уста апостолов вещал к их сердцам Дух Святой, дабы преклонить под Крест Господень «племена, народы и языки»; т.е. власть «провещевать, как Дух Святой давал», состояла в особенном служении словом другим людям, другой культуры и среды. Значит, указанный дар имел *целевое назначение*, но никак не выражался в бессвязном бормотании, о котором апостол Павел говорит: «И если в ваше собрание войдет человек... не скажет ли он, что вы беснуетесь?» (1 Кор. 14: 23).

Далее, ряд общин указанной деноминации вообще (что и препятствует их воссоединению, например, с баптистами) отказывают всем христианам в праве на спасение без дара получения иных языков. «Имеешь иной язык, —. говорят они, — значит, Бог принял тебя и оправдал. Нет этого дара — то нет тебе и оправда-

ния». В этом случае (а это является довольно распространенным аргументом в их среде) приведите сноску из Нового Завета: «В Нем и вы, *услышавши* слово истины, благовествование вашего спасения, и *уверовавши* в Него, *запечатлены* обетованным Святым Духом» (Еф. 1: 13). Обратите внимание на эту ось: услышал — уверовал — запечатлен. Таким образом, «запечатление» у Бога идет не от даров, а от веры, утверждающейся на добрых делах, ибо «вера без дел мертва есть» (Иак. 2: 17).

Практическое руководство для аргументации к теме об иных языках

Господь послал семьдесят учеников на проповедь и дал им власть на исцеление и совершение других добрых дел силою Духа Святого. Возвратившись, они с восторгом поведали Ему: «Господи, нам об имени Твоем и бесы повинуются!» И Господь ответил: «Не тому радуйтесь, что бесы вам повинуются об имени Моем, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лк. 10: 20). И это было сказано *задолго до Пятидесятницы*, из чего следует, что в книгу жизни они записаны были *до* получения этого великого дара. Опять же, говоря о «неспасении» без иных языков, приводим место из 1 Ин. 2: 23: «Исповедующий Сына, имеет и Отца...». Таким образом, исповедуя одну

Божественную Ипостась Св. Троицы, верующий имеет и все три, в том числе и Духа Святого, ибо «Сии три суть едино» (1 Ин. 5: 7).

И последнее, главное. Святые дары от Духа Святого не даются вне Церкви Божией, где нет иерархии священства и священноначалия через каноническое законное преемство, нет таинств, нет Св. Причастия из-за отсутствия литургии, а, следовательно, нет и не может быть даров Св. Духа. Не о том ли же говорит и Господь: «Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» (Мф. 7: 22).

Дары Духа Святого стяжались св. отцами горы Афон, Киево-Печерской Лавры, Троице-Сергиевой Лавры, Почаевской Лавры, Саровской пустыни, Оптиной пустыни... Стяжались в ревностном многолетнем подвижничестве и глубоком аскетизме, так что умерщвлялась не только плоть, дабы Дух возродил ее к новой жизни, но и внутреннее движение чувств, где разум непрестанно творил сердечную Иисусову молитву. Через это и приобреталось то, что апостол назвал «рождением свыше». Бесстрастие поселялось в сердцах, утончался взор, обреталась прозорливость, и, уже тогда, будучи благословенными сосудами в руках Божиих, спустя много лет, получали от Него истинные дары Духа Свя-

того для служения людям. Целая плеяда светильников Божиих свидетельствует о том, что только через глубокий аскетизм и подвижничество, находясь в лоне Церкви, давалось все то, о чем упоминается в последней главе Евангелия от Марка. И всегда бодрствовал ум. Дабы не впасть в прелесть, по слову апостола, *«не всякому духу верьте»* (1 Ин. 4: 1), ибо и бес «принимает вид ангела света» (2 Кор. 11: 14), подвижники православные постоянно испытывали духов, «от Бога ли они» (1 Ин. 4: 1). Поэтому стих Священного Писания: «...ревнуйте о дарах духовных» (1 Кор. 14: 1) раскрывает нам путь через подвижничество к таким дарам. Ревновать (о дарах) — значит в длительной борьбе со страстями, похотями, помыслами подвизаться за истину (а не просто ревновать — значит желать, как объясняют пятидесятники), и именно через этот путь «сыновней любви» достигать совершенства (Мф. 5: 48; Иак. 1: 4). Тогда только Господь изливает дары на достойных — «не мерою дает Бог Духа» (Ин. 3: 34).

Симон Волхв искренне верил, что апостолы, подобно ему, пользуются каким-то искусством. Но вот произошла встреча с апостолом Филиппом (Деян. 8: 9—11). Сила проповеди этого праведника и его чудеса были столь поразительны, что преодолели не только сомнение народа, но и самого Симона. Вера в Симона уступила вере во Христа. И далее мы читаем, что *крестился (во-*

дою!) и народ, и сам Симон. Таким образом, из текста видим, что водное крещение имеет первостепенное значение, нежели любые знамения, которые являются таковыми для неверующих согласно 1 Кор. 14: 22.

Апостол Павел встретил служанку, одержимую духом прорицательным, которым доставляла доход своим господам (Деян. 16: 16). Несмотря на то, что дух тот говорил истину, апостол *не желал и истины из нечистых уст бесовских*, давая тем самым пример отношения к нечистым духам, пусть даже вещающим иногда правду. Ибо сам отец лжи чаще говорит полуправду или не всю правду, зная, что это есть та «малая закваска», о которой упоминал Господь, и когда критическая масса подойдет к своей полноте, вся правда вскиснет, и ее, подобно потерявшей силу соли, «надлежит выбросить вон».

За всем этим стоит только одно желание — вовлечь в общение с целью завоевать доверие, а потом погубить. Один из теологов говорил, что сатана — это обезьяна, во всем копирующая Бога, поэтому подделки под чудеса с его стороны, вещь закономерная. Обратитесь к книге Исход (Исх. 7: 8), где волхвы до определенного момента повторяли чудеса Моисея. Но, опять же, до определенного (!) момента. Действительно, в Библии «исцеление» народа начинается от Моисея (Исх. 4) *как знамение* для Израиля (Исх. 4: 7—9). Вот

них лежал в судорогах целые четыре дня)». Все чаще и чаще мы слышим подобные сообщения. Из Англии, из Швейцарии, из Бразилии... Этот феномен проявился и на четырехдневном конгрессе, состоявшемся в начале октября 1994 г. в г. Берне. Из доклада М. Бюльмана: «Многие из трех тысяч участников падали на пол, бились в судорогах, кричали и истерически смеялись. Стоило нам только произнести: «Сойди, Дух Святой!», как все богослужение было сорвано, то есть не было никакой проповеди, о ней даже речи не могло быть. На протяжении целой недели Дух Святой сходил с такой силой, что мы были абсолютно нетрудоспособны. Девушка, регистрировавшая членов конгресса, из-за постоянных судорог и сегодня еще не в состоянии отвечать на телефонные звонки. Первые три или четыре богослужения были сплошным хаосом. В этот день наблюдались даже обмороки и приступы истерии, патологические вздрагивания, подпрыгивания, танцы. Англиканский епископ катается по полу и рычит, как лев, кто-то кряхтит, кто-то мычит. Один из мужчин кукарекает, а истолкователь гласит: «Господь говорит, что наступил день...».

Председатель Немецкого евангелического альянса доктор богословия Рольф Хилле поведал в одном журнале об еще более странном случае: «...После этого стали происходить более чем странные вещи. Из Лондона по-

звонили руководители одной из общин и попросили меня помолиться за них по телефону. Я ответил им: «Положите телефонную трубку на свою голову». Они сделали это, я дунул в трубку, и оба как по команде упали под обеденный стол. Сила Святого Духа опрокинула их. После этого они поехали на конференцию, где дунули уже на всю группу руководителей общин, съехавшихся в этот город. Какое наслаждение! Это новое действие Духа Святого можно передать другому! Наша дочь Лиц, также смеясь, оказалась под кухонным столом после того, как я дунул на нее в трубку». Это и есть феномен «благословения из Торонто»! Эти необъяснимые состояния наблюдались уже в 1991 г. у Клаудио Фрайзон в Буэнос-Айресе. «Святой смех» описывается Д. Вилькерсоном в книге «Крест и нож».

В 1993 г. это явление принимает массовый характер. Однако, сам феномен, который подразумевается под названием «благословение из Торонто», впервые зарегистрирован 20 января 1994 г. в Торонто. Некто Р. Говард-Браун, родом из ЮАР, как его называют в кругах харизматиков — «бармен Святого Духа», пережил «крещение Духом» в восемь лет. В возрасте 18-ти лет он в г. Порт-Элизабет второй раз был крещен Духом. В продолжение 20 минут он беспрерывно кричал, вселяя страх в присутствующих: «Бог, я хочу Твоего огня!» Спустя некоторое время одна женщина, которая

страдала от сильных болей, попросила его о помощи. «Я почувствовал вдруг, будто мои кончики пальцев раскрылись, и из моей руки полным потоком полилась сила Божия. Эта сила переходила из моей руки непосредственно в ее голову, и она в судорогах лежала на полу».

В декабре 1987 г. этот «смеющийся проповедник Евангелия», как его теперь называли, приехал в США. Лишь спустя несколько лет он получил возможность увидеть плоды своего «труда» — «благословения из Торонто». «Сила Святого Духа изливалась без всякого предупреждения. Люди падали со своих стульев и катались по полу. Даже воздух приходил в движение. Люди начинали истерически смеяться, хотя смешного ничего не было... Чем меньше я проповедовал, тем больше людей спасалось». С тех пор эти действия сопровождали все его «миссионерские поездки». 1993 г. — две поездки во Флориду. Здесь этим вирусом «заразился» В. Уильямс, пастор епископальной Церкви. Затем его пригласили в Оклахому, где он выступал в Библейском центре и в университете. Именно здесь его услышали Фрэнсис и Чарльз Хантеры, которые это «пробуждение» привезли в 1994 г. в Англию. Из Великобритании оно перекинулось на весь Европейский материк. В настоящее время это «пробуждение» проникло почти во все деноминации.

Так называемые «Cansas City Prophets» (пророки Канзаса) пророчествовали о всемирном пробуждении

еще много лет назад. Нет ничего удивительного в том, что эта новая волна рассматривается ими как исполнение пророчества. Толпами едут пасторы и члены общин в Торонто, чтобы удостовериться в услышанном и привнести новое веяние в свои общины. Харизматические общины единогласны в своем решении: «Это истинное пробуждение. Именно такого пробуждения ждут все христиане». Джоан Хэлифекс, однако, описывает подобные феномены, которые она наблюдала *среди... языческих индейцев.* Вот в руках у меня книга «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве» автора Д.Г. Коновалова, изд-ва Сергиев Посад, 1908 г. Читаем буквально следующее: «Миссионер Кальнев, проникший на хлыстовское радение в г. Николаеве, наблюдал, как некоторые сектанты «вертелись, все время бессмысленно смотря в потолок и смеясь куда-то в неопределенное пространство». В одном молитвенном собрании амурских прыгунов, сектантка в изнеможении, продолжая тихо кружиться, начала хохотать: ха! ха! ха! дух! дух! дух! вот он! (Хохот — признак, что пляшущая видит Св. Духа и озарена Им.) Эта сцена очень напоминает описанное Крашенинниковым камлание шаманки у камчадалов: она призывает бесов к себе словами: «гушь, гушь» и скрежещет зубами; а при появлении видения хохочет и кричит: «хай, хай». «При усердной молитве, — говорили самарские монтаны,

последователи Щеглова, — Св. Дух, сошедши на благодатных, подобно тому, как древне на апостолов, завещевает прославлять силу Божию разными телодвижениями». И от того «благодатные», приведенные в восторг силою Духа, с хохотом вскакивали со своих мест, схватывались попарно за руки, падали и валялись по полу (стр. 31). Последователи восторженной еврейской секты «хасидимов» (среди русских и турецких евреев) получили название «еврейских скакунов». Их моления сопровождались взрывами смеха, страшным шумом и гамом, криком, хлопаньем в ладоши, неистовым скаканьем, качанием во все стороны, кривлянием и судорогами (стр. 99).

Христианские подвижники, знакомые с этим явлением, объясняют его происхождение кознями диавола. Преп. Серафим Саровский наставлял: «Когда мы плачем в молитве и к слезам примешивается смех, то это от диавольской хитрости» (42).

Русскому мистическому сектантству всегда были присущи экзальтированные пляски, телодвижения, выкрики и кружения. У чукотского шамана во время камлания исследователь Тан наблюдал «отрывистый ряд странных, дрожащих, задыхающихся, почти судорожных звуков, которые пытались складываться в короткие и непонятные слова: котеро, теро, муро, коро, поро!» Не находя возможным разложить звуковые ряды на оп-

ределенные членораздельные фразы родного языка, сектанты считают это проявлением сверхъестественного дара (глоссолалия).

Как же понимать «говорение на языцех»?

Безусловно, нельзя предположить, чтобы ап. Павел ничего не знал о феномене глоссолалии среди язычников. Ведь этот феномен существовал среди греков еще задолго до распространения христианства.

Изучая все связанное с этим явлением, следует учитывать три следующих фактора:

1. Глоссолалия существовала и существует в нехристианских движениях и христианской не является.

2. Лингвисты считают глоссолалию трансовым явлением.

3. Новый Завет повествует об истинном даре языков.

Первое положение состоит в том, что среди членов Церкви, очевидно, были случаи богопротивного говорения.

Мы знаем из Ветхого Завета, что среди народа Божьего были как истинные, так и ложные пророки. Последние неоднократно вводили людей в заблуждение, говоря от имени Бога. Господь сказал о них через пророка Иеремию: «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали» (Иер. 23: 21).

Когда царь Ахав собирался на войну против Сирии, то захотел узнать волю Божию через четыреста пророков, говоривших от имени Господа. Все они пророчествовали, что будет успех. Но это была ложь. И пророк Михей сказал царю Ахаву: «И вот, теперь попустил Господь духа лживого в уста всех пророков твоих; но Господь изрек о тебе недоброе» (3 Цар. 22: 23). И вскоре эти слова исполнились буквально.

В Новом Завете, в книге Деяний святых апостолов (Деян. 20: 30) читаем слова апостола Павла: «И из вас самих восстанут люди, которые *будут говорить превратно*, дабы увлечь учеников за собою».

Второе положение заключается в том, что современная глоссолалия является преимущественно наученным феноменом. Она внешне напоминает язык, но в действительности им не является. То есть, это — вокализация звуков и автоматизм речи, производимые в подсознательном состоянии транса. В такого рода состояния люди могут входить искусственным способом, думая, что его производит Дух Святой. Возможно, такой способ говорения разряжает эмоции людей, но никакой реальной духовной пользы не приносит. Поскольку нет реальных слов, то нет и общего смыслового значения. Известно из среды пятидесятников, что даже люди, отпавшие от веры или отлученные сектой, которые вновь живут греховной жизнью, мо-

гут свободно продолжать практиковать такого рода глоссолалию.

Апостол говорит: «Так, если вы языком произносите *невразумительные слова*, то как узнают, что вы говорите?» (1 Кор. 14: 9). «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, — то не скажут ли, что *вы беснуетесь*?» (1 Кор. 14: 23).

Слова апостола Павла, заметьте, слишком резки в отношении к тем явлениям, которые могли бы считаться дарами от Святого Духа. Ведь никто не посмел бы говорить так жестко и неуважительно о том, что должно было бы считаться действиями Святого Духа.

Однако, Слово Божие называет вещи своими именами и указывает, *что* есть прелесть и подлог, а *что* — подлинный дар Божий.

Третье положение было в Коринфе таково, что истинный дар Духа Святого не был экстазным, трансовым лепетом, а был сверхъестественной речью, полной смыслового содержания (ксеноглоссия). То есть речь могла быть языком любого народа, но обязательно *переводимым* и *осмысленным*.

«Мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились» (Деян. 2: 8).

Как таковой, истинный дар языков служил знамением для неверующих (1 Кор. 14: 22) только в двух

случаях: во-первых, когда они непосредственно понимали то, что говорилось, потому что знали язык с детства; и, во-вторых, когда понимали с помощью перевода или истолкования. Но когда люди не понимали слышимой речи, никакого знамения не было. Но, наоборот, в этом случае получался лишь соблазн (1 Кор. 14: 23).

Из истории харизматического движения

Безусловно, для возникновения харизматиков существовали как объективные, так и субъективные предпосылки. Холодная рассудительность без жажды откровения нередко приводит христианина к самодовольству и мертвому правоверию, когда от Господа ничего уже не ожидают. Это ни в коей мере не соответствует живой вере по Библии. Один святой сказал, что есть такая трезвость, которая граничит с голодной смертью. Живая вера не может удовлетвориться схваченными разумом богословскими «правильностями». Она постоянно нуждается в помощи Святого Духа через Слово Божие. Кто свою собственную духовную жизнь и жизнь Церкви рассматривает как в Откровении (2-я гл.), тот никогда не скажет: «Я сыт и ни в чем не имею нужды». Но, конечно же, действенной помощью против остывания и духовного умирания является не знамение чуда или языки, но призыв к покаянию, сокрушение сердца и го-

товность осознанно исполнять волю Божию («воля Божия есть освящение ваше» (1 Фес. 4: 3)).

Харизма — слово не английского, а греческого происхождения и означает буквально «одаренный». Харизматики считают себя элитой христианского мира, хотя появились они совсем недавно.

В Библейском институте Бетел в г. Топика штата Канзас (США) в 1901 г. группа верующих вдруг стала молиться иными языками. Спустя девять лет Миссия с ул. Азуза в г. Лос-Анджелес повторила то же самое. Полностью это движение расцвело между 1920 и 1940 гг. под руководством методистской проповедницы Лос-Анджелеса Эйми Семил Ферстон. В 1945 г. это необычное явление проникает в «Христианское Общество деловых людей Америки», которое затем переименовывается в «Общество полного Евангелия». («Полное Евангелие» — термин не библейский, как, например, «Евангелие четырех квадратов».) Проще они именуют себя пятидесятниками, согласно 2-й главе книги Деяний, а некоторые общины — «Собранием Господа». Краеугольный камень учения в том, что еврейские знамения (1 Кор. 1: 22), подаренные Израилю (Исх. 4: 11) через апостолов (Мк. 16: 17—20), были для верующих язычников даже после того, как умер последний из апостолов. Догматика близка к баптистской кроме двух пунктов: обязательное харизматическое возрождение (одарение духом) и

омовение ног в части ритуальных действий при хлебопреломлении. Успешнее всего это учение распространялось в Норвегии, где наиболее активным миссионером был некто Баррай. Пик распространения учения в Европе падает на 1907 год.

В Россию учение харизматиков проникло в 1901 г. В г. Выборг прибыл проповедник Уршан, и в 1913 г. им уже была основана в Хельсинки (бывшая территория Российской империи) первая пятидесятническая община. Уршан расколол большую баптистскую общину, после чего «рукоположил» в пресвитеры Смородина, который вскоре перебрался в Петербург и там активно распространял это учение. Поэтому эту ветвь пятидесятников называют «смородинцами». Свою вновь образованную в Питере общину он назвал «Христиане в духе апостольском». Смородин сумел распространить учение по северным губерниям России: Новгородской, Тверской, Костромской, Псковской, Великоустской.

Другая крупная ветвь пятидесятников называется «воронаевской». Воронаев, бывший баптист, эмигрировавший в Америку, где закончил баптистскую семинарию, попутно там же познакомился с учением о «духовном крещении». Вскоре утвердился в необходимости последнего, принял харизматические дары, а в 1922 году прибыл в Одессу. Длительное время посещал молитвенные собрания баптистов, нелегально «обрабатывая»

некоторых из них индивидуально, наставляя в необходимости духовного крещения. Происходит раскол внутри баптистских общин Одессы, и Воронаев уже открыто заявляет о себе как лидере вновь образованной общины, которую он именовал «Христиане веры евангельской» (ХВЕ). Воронаев, в отличие от Смородина (последний лояльно был настроен к баптистам), как пресвитер и руководитель вновь созданной общины занял непреклонную позицию в том, что баптистские проповедники не могут быть братьями по духу и допускаться к кафедре «пока не осознают своих ошибок в вопросе о необходимости крещения Духом». Вскоре это движение охватило юг Украины, и целые баптистские общины в полном составе переходили в харизматы. Уже к 1927 г. на Украине насчитывалось 350 общин воронаевского толка. В 40-х годах их насильственно влили во ВСЕХБ, т.к. государственные чиновники не видели большой разницы в учении тех и других.

Объединение состоялось на следующих условиях:

1. Общины пятидесятников объединяются с общинами евангельских христиан-баптистов в единый союз.

2. Объединенный союз имеет общий руководящий центр в Москве и единую кассу.

3. Руководители общин пятидесятников остаются в тех званиях, которые они носили до объединения с баптистами, т.е. пресвитерами и диаконами.

4. Обе стороны признают, что исполнение силой свыше, о чем говорится в Деяниях Апостольских (Деян. 1: 8), может происходить как со знанием иных языков, так и без знания их (Деян. 2: 4; 8: 17, 39; 10: 46; 19: 6).

5. Обе стороны признают, что на основании Священного Писания разные языки являются одним из даров Духа Святого, даруемого не всем, но некоторым (1 Кор. 12: 4—11).

6. Обе стороны признают, что незнакомый язык без истолкования остается без плода, о чем свидетельствует и апостол (1 Кор. 14: 6—9; 1 Кор. 14: 28) («Если же не будет истолкования, то молчи в Церкви»).

7. Принимая во внимание выше приведенные слова апостола Павла о бесплодности незнакомого языка при отсутствии истолкователя, обе стороны пришли к соглашению *воздерживаться от незнакомых языков* в общественных собраниях.

8. Признавая, что наряду с действиями Духа Святого в собраниях могут проявляться и явления, ведущие к нарушению благопристойности и чинности богослужения (1 Кор. 14: 40), обе стороны согласились вести воспитательную работу против такого рода явления, ибо Бог не есть Бог неустройства, но мира (1 Кор. 14: 33).

9. Ввиду того, что у евангельских христиан-баптистов нет обряда омовения ног, настоящим Соглашением

рекомендуется христианам-пятидесятникам в целях единства и однообразия богослужебного порядка вести воспитательную работу в смысле достижения единого понимания в этом вопросе с ЕХБ.

10. Обе стороны после подписания настоящего Соглашения оповещают свои общины *о состоявшемся объединении* и призывают к благодарственной молитве.

В 1947 году пресвитер пятидесятников Украины Бидаш повел массированную агитацию за выход из ВСЕХБ. В 1948 г. Бидаш с рядом своих сторонников настаивали на создании своего центра в г. Днепропетровске. К 1949 году только на Украине из объединения с баптистами вышло более 40% пятидесятников.

Процесс отделения и раскола набирал силу. Вмешалась администрация по делам религий при Совете Министров с целью нейтрализовать или притормозить этот процесс. Тогда в 1955 г. в г. Харькове был тайно проведен съезд харизматиков, где было утверждено ряд положений ХВЕ и, в частности, заявлено о необходимости уклонения от каких бы то ни было отношений с государством, в том числе и от службы в армии. Образовались самостоятельные явочные молитвенные группы, которые существуют и до настоящего времени, хотя в послеперестроечный период появилась возможность их полной легализации, чем многие из них и воспользовались.

Кроме указанных двух направлений пятидесятников: воронаевцев и смородинцев, есть пятидесятники-сионисты (за их желание покинуть пределы СНГ и поселиться в Палестине на земле обетованной) и субботствующие пятидесятники (которые удерживают 4-ю заповедь Ветхого Завета).

Международный центр «Церкви полного Евангелия», т.е. пятидесятников, находится в США, именуется «Международная Ассамблея Бога».

Лидеры современного харизматического движения подразделяют свою историю на три больших периода, называя их «волнами Святого Духа». Под волной они подразумевают экстраординарное духовное движение, достигающее большого числа людей определенных слоев общества и существенно изменяющее его духовный климат.

Первая волна поднялась, как мы уже сказали, в 1901 году и привела к возникновению первых пятидесятнических общин. При этом процессу «духовного крещения» сопутствовало возникновение странных и чуждых истине явлений.

Вторая волна началась в 1960 году в США и, в первую очередь, повлияла на Епископальную Церковь (Деннис Беннет), потом на Лютеранскую Церковь (Ларри Кристенсон), затем на большинство «свободных» Церквей, а примерно с 1966 года распространи-

лась в Католической Церкви. Опыт «крещения Духом» с того времени в этих Церквах практикуется и преподается открыто.

В Германии это движение, вскоре названное харизматическим, началось в 1963 году. Лидерами, подготовившими почву для второй волны, были, прежде всего, священник Арнольд Биттлингер и баптистский проповедник Вильхард Беккер.

Целью этого движения было не основание новых харизматических общин, а распространение харизматического опыта во всех уже существующих традиционных Церквах.

Третья волна, известная под названием *«пауэрэвенжелизм»*, поднялась в начале 80-х, прежде всего, из движения за рост общин в связи с деятельностью Джона Уимбера.

Эта волна, как и две предыдущие, берет свое начало в Калифорнии (США), и в дальнейшем избегает таких понятий, как «пятидесятнический» или «харизматический», избирая своей целью группы, до сего времени не охваченные двумя предыдущими волнами: фундаменталистов и консервативных евангельских христиан, до сих пор не поддававшихся харизматическому влиянию.

Одним из отличительных признаков «третьей волны» является отсутствие элементов, вызывающих разногласия. Многие общины, не имевшие в прошлом связей

ни с пятидесятниками, ни с харизматами, начинают вдруг молиться «языками».

С помощью «третьей волны», как утверждают сектанты, должны рухнуть последние бастионы, оказавшие сопротивление двум первым волнам.

Существует еще так называемая «Церковь Христа», которая в настоящее время успешно вербует своих многочисленных сторонников и открывает миссии во всех крупных городах СНГ. Иначе она известна как Церковь Кэмпбелла и возникла в штате Кентукки под руководством Бартона Стоуна и братьев Кэмпбелл, отколовшихся от Пресвитерианской Церкви. Не желая исповедовать традиционную для него веру, но понимая истинность крещения водой, Б. Стоун и А. Кэмпбелл решили основать Церковь, не принадлежащую ни к одному вероисповеданию, которой они дали название «Церковь Христа». Основной их целью было доказать, что именно их Церковь, и никакая другая, была основана самим Иисусом Христом. Они переняли у ортодоксальных Церквей таинство Причастия каждое утро по воскресениям, впрочем, упразднив слово «таинство» и Причастие, назвав это «хлебопреломление». Они также принимают харизматическое возрождение через иные языки и другие дары.

Приведу пример несостоятельности и относительности так называемого дара языков, являющегося крае-

угольным камнем в учении пятидесятников из собствен ной практики.

В город Бровары приехал какой-то, как утверждали сектанты, сильный пророк, который толковал иные языки и комментировал даже какой это язык и что на нем произносят. Не буду рассказывать, каким образом мы встретились в общине, и, далеко не первый, я тоже попросил сказать, о чем я молюсь и не говорю ли я «по мыслы сердца своего вместо истины» или, еще хуже, не в прелести ли нахожусь? Пророк уверенно, видя во мне неофита, согласился наставить и прокомментировать мое наречие и смысл открывшегося мне на собрании неведомого глагола.

Тогда я, не спеша, начал молитву: «Василев урание Параклитэ то пневма тис алифеоз о панта ху Парон те та панда Плирон...».

Он начал параллельно моим изречениям комментировать красивый увещевательно-благодушный вздор, вроде того, что Иисус любит тебя, что скоро прославит имя твое и обильно благословит твою жизнь и т.д. и т.

Но тут уж я и брякнул при всем собрании, ничтоже сумняшеся, что читал-то всего-навсего молитву «Царю Небесный...» по-гречески. Но от себя ничего не добавлял, ни словечка.

После до неприличия долго нависшей зловещей паузы я был не очень красиво удален с собрания. Неведо-

мо, что потом «пророчил пророк», но подобного шарлатанства в их среде хватает.

Не поленитесь выучить при подобной встрече с их пророками тоже что-либо от «заграничных мов» или, на худой конец, припомните школьный стишок с иностранного. А потом будет возможность убедиться в состоятельности дерзающего на это харизмата, хотя можно и допустить, что через нечистые уста у них может провещевать истина, подобно той служанке из Деяний святых апостолов (Деян. 16: 16—18).

ХРИСТИАНЕ-АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ (АСД)

Догматическое учение адвентистов во многом тождественно учению баптистов. Но отличие заключается в трех основных пунктах:

1. Учение о скором Пришествии Спасителя.

2. Учение о душе, которая умирает вместе с телом.

3. Обязательное празднование субботы, согласно 4-й заповеди Закона.

Богослужение адвентистов седьмого дня отличается простотой. Молитвенные собрания их состоят из чтения Священного Писания, проповедей, молитв и пения гимнов. Каких-либо обязательных молитв у них нет, это скорее живая импровизация. Из внешних молитвенных действий допускается лишь коленопреклонение под звон колокольчика с кафедры. Сами себя они именуют «Церковь верного остатка». Откуда такое наименование — мы рассмотрим в разделе об их возникновении.

Из богослужебных обрядов АСД совершается водное крещение в открытых водоемах через единое погружение крещаемого в воду с головой; хлебопреломление, состоящее из разламывания хлеба после торжественной благодарственной молитвы с вкушением его с виноградным соком (вина адвентисты не употребляют совсем), предшествует хлебопреломлению омовение ног. Праздников адвентисты не признают никаких, кроме субботы. Каждый член общины обязан отдавать с любых своих доходов десятину в общую кассу. Поэтому организация материально независима, приобретает частные жилые дома на средства общины для своих последователей и занимается другой благотворительной деятельностью.

Рассмотрим более углубленно каждый из трех пунктов, отличающих вероучение адвентистов от других протестантских деноминаций.

Учение о скором Пришествии Спасителя

Соответственно общему эсхатологическому (43) характеру, вероучение адвентистов седьмого дня более тяготеет к пророческим книгам Ветхого Завета (особенно к книге пророка Даниила) и к новозаветной — Откровению Иоанна Богослова. Все проповеди вращаются вокруг близкого второго Пришествия Иисуса Христа, отку-

да идет и само название адвентисты (от лат. adventus — пришествие). Со вторым Пришествием адвентисты связывают грядущее счастье в 1000-летнем Царстве Христа и Страшный суд для грешников. История рассматривается ими как извечная борьба Христа с сатаной, которая окончится гибелью последнего со всем его воинством. Своеобразное толкование у них получило древнее государство Вавилон, которое по трактовке адвентистов — есть Католическая Церковь во главе с Римским папой. Даже расшифровывая надпись на первосвященнической короне папы, они утверждают, что из трех слов, там по-латински написанных, складывается цифра 666 — число зверя.

Подвергая яростным нападкам католичество, просматривая во всех аспектах жизни этой Церкви происки сатаны, Елена Уайт, одна из основателей и вдохновителей адвентистского движения, пишет:

«Апостол Павел во 2-м Послании к фессалоникийцам предсказал великое отступление, когда откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога (2 Фес. 2: 3—4). Апостол Павел предостерегает своих братьев, что «тайна беззакония» уже в действии (2 Фес. 2: 7). В столь далекие времена Павел усмотрел проникающие в Церковь ошибки, кото-

рые должны были приготовить путь папству. Шаг за шагом, вначале тихонько, потом открыто, тайна беззакония, по мере возрастания и в силу приобретения власти над человеческими умами, развила свои соблазнительные и богохульные дела. Незаметно в христианскую Церковь проникли языческие обычаи. В течение определенного времени ожесточенные преследователи, которые подвергали Церковь гонению от языческих властей, удерживали в ней дух пророчества против приспособленчества к верованиям языческим. Но когда преследования прекратились, и христианство проникло в царские чертоги и королевские дворцы, оно освободилось от смиренной простоты Христовой и Его апостолов и приобрело взамен великолепие и роскошь языческих властелинов. Вместо требований Божиих были установлены человеческие теории и традиции. «Позорное» обращение Константина в начале IV века вызвало великую радость.

Светскость, одевшись в одежды праведности, вступила в Церковь. Процесс испорченности с этого времени стал быстро развиваться. Опозорившееся язычество превратилось в победителя, его дух стал контролировать Церковь, ее учение, церемонии и суеверия воплотились в веру и богослужения ложных последователей Христа.

Компромисс между язычниками и христианами принес предсказанное пророчеством развитие человека

греха, который сопротивлялся Богу и превозносился выше Него. Эта гигантская система фальшивой религии является делом сатанинской силы, памятником его усилий создать себе столицу и престол, сидя на котором он смог бы управлять землей по своей собственной воле.

Для обеспечения почестей и светских выгод Церковь склонилась в поисках себе поддержки и внимания у сильных мира сего, отвергнув этим Христа, и пошла по пути примирения с представителем сатаны — римским епископом.

...Постановлением Вселенского Собора была утверждена целая система папского идолопоклонства. Как бы с целью дополнения папского святотатства из Закона была устранена вторая заповедь, запрещающая культ икон, а десятая была поделена на две части, чтобы сохранить общее число заповедей до десяти» (44).

Как видим, здесь форма полемики балансирует на грани агрессии, разве что осталось АСД поменяться ролями с католиками и призвать против них к очередному крестовому походу.

Учение о душе

Касаясь этого пункта, следует заметить, что в доказательство смерти души вместе с телом адвентисты приводят следующие стихи Библии: «Кровь есть душа»

(Втор. 12: 23) или «Потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом... Все идет в одно место: все произошло из праха, и все возвратится в прах» (Еккл. 3: 19, 20), а также: «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают... И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли» (Еккл. 9: 5—6).

Раз кровь, говорят адвентисты, как материальная субстанция разлагается и уничтожается, то кончает вместе с ней свое существование и душа. Ада тоже нет в том понимании, как объясняют его ортодоксы-богословы, и ад — всего лишь могила. А заимствовано это слово евреями, утверждают адвентисты, у тех народов, где они находились в плену. Поскольку же народы те были языческими, то и произошло смещение правильного учения, вверенного евреям на Синае, с наносным от языческой культуры Вавилона. Это духовное зерно надо очистить и питаться им.

Практическое руководство на тему о загробном существовании души

В книге Царств читаем, что, агонизируя в предчувствии великой беды, царь Саул обратился к волшебнице, которая занималась вызыванием душ мертвых (что было мерзостью перед Богом). Читаем: «Тогда женщи-

на спросила: кого же вывести тебе? И отвечал он: Самуила выведи мне» (1 Цар. 28: 11), и далее: «...выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду. Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю» (1 Цар. 28: 14). Обычно в этом месте адвентисты возражают, говоря, что волшебница показала Саулу не душу Самуила, но вывела беса. Тогда дочитаем следующий стих: «И сказал Самуил: для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил *через меня* (45); отнимет Господь царство из рук твоих...» (1 Цар. 28: 16, 17).

Другой стих говорит о событии на Фаворе, где апостолам «явились... *Моисей* и Илия» (Мф. 17: 3). Тогда, как известно из книги Второзакония (Втор. 32: 50), Моисей умер на горе Нево.

Апостол Павел утверждает: «Если внешний наш человек тлеет, то *внутренний* со дня на день *обновляется*» (2 Кор. 4: 16). Или: «...желаем лучше *выйти из тела* и водвориться у Господа» (2 Кор. 5: 8); «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше; а *оставаться во плоти* нужнее для вас» (Флп. 1: 23—24); «...и к *духам* праведников, достигших совершенства» (Евр. 12: 23).

Апостол Петр в своем Послании свидетельствует о Воскресшем: «...быв умерщвлен по плоти, но ожив ду-

хом, которым Он и *находящимся в темнице* духам, сошел проповедовать» (1 Пет. 3: 18, 19).

Апостол Иоанн, описывая свое видение на о. Патмосе, также говорит, что «...увидел под жертвенником *души* убиенных... и возопили они...» (Откр. 6: 9—10).

В книге Деяний сказано: «Он прежде сказал о воскресении Христа, что не *оставлена душа* Его во аде, плоть Его не видела тления» (Деян. 2: 31).

Приводить пример из Евангелия от Луки (Лк. 23: 43), где описано прощение кающегося разбойника, нецелесообразно, т.к. адвентисты поспешат сослаться на то, что в древнегреческом варианте не было знаков препинания, поэтому смысловой акцент расставлен всеми остальными христианами неверно: не «истинно говорю тебе, *ныне же* будешь со Мною в раю», но: «истинно говорю тебе ныне, будешь со Мною в раю». *Весь вопрос: когда там будешь?* Тогда, говорят адвентисты, когда будет общее воскресение, когда «море отдаст кости, а земля прах» (Иез. 37: 7). Это как в том случае: «казнить, нельзя миловать», где, перенеся запятую за следующее слово, полностью поменяем смысл фразы. Такое же смысловое смещение предлагают адвентисты в Лк. 23: 43.

Сектанты — мастера ложных силлогизмов (46). Например, слова Христа: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его» (Ин. 11: 11), они представляют в

прямом смысле, несмотря на то, что сам евангелист недвусмысленно дает понять, что это иносказание, ибо дальше говорится, что «Иисус сказал прямо: Лазарь умер» (Ин. 11: 13). Сном Христос назвал смерть лишь потому, что для него воскресить Лазаря не труднее, чем нам разбудить спящего.

В другом случае сектанты почему-то считают, что вера в бессмертие части человека делает бессмысленным веру в воскресение всего человека. И это предположение является примером порочной логики.

Непонятно, почему вера в существование души должна была бы привести Марфу к неверию в воскресение плоти. Ведь одно с другим не входит во взаимное противоречие.

Или из молчания Лазаря выводят утверждение, будто он ничего не видел. А это пример нарушения логического закона о необходимости достаточного основания. Ведь молчание не является свидетельством ничего.

Саул у Аэндорской волшебницы: «Тогда женщина спросила: кого же вывести тебе?.. И увидела женщина Самуила и громко воскликнула». Волшебница по обычаю хотела вызвать демона-обольстителя, но она увидела *того, кого она не ожидала*. Если бы были правы сектанты, и это был обычный спиритический сеанс, на котором явился бес в облике Самуила, тогда непонятна реакция волшебницы, привычной к общению с этими духами.

Вопреки ожиданиям самой волшебницы, произошло не призрачное, а действительное чудо: Бог облек бесплотную душу Самуила в подобие тела, дабы еще раз выразить отступнику свою непременную волю о нем и его потомках: «...для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня; отнимет Господь царство из рук твоих...» (1 Цар. 28).

Если бы сектанты были правы, то тогда бес мог бы давать истинное пророчество «что произойдет» прежде, чем оно произошло волей Бога. Но бесы служат своему господину — отцу лжи, поэтому они последовательны в неправде.

Об этом же событии свидетельствует Иисус, сын Сирахов: «Он пророчествовал и по смерти своей, и предсказал царю смерть его, и в пророчестве возвысил из земли голос свой, что беззаконный народ истребится» (Сир. 46: 23).

Но даже если признать позицию адвентистов, что эту информацию человеку открыли демоны, тогда опять же следует признать факт существования *субъекта* (которым овладел бес), воспринимающего бесовские внушения после смерти телесной оболочки.

При этом позже, например, иеговисты ссылались на «авторитет» владельца похоронного бюро Томаса Линча, который говорил: «Те, кто видел свет в тоннеле или

что-либо подобное, не были мертвы, просто они не подавали никаких признаков жизни» (интересно, а разве труп подает признаки жизни?).

В полемике с адвентистами притчу о богаче и Лазаре приводить также нецелесообразно. Они вам объяснят, что притча — это поучение о каких-то определенных правилах, указание на что-то более сокровенное, нежели наше прямое понимание, что Лазарь попал в рай, а богач пребывал в аду, и не было возможности перейти последнему к первому. Сравнив указанную притчу с другой — о горчичном зерне, выросшем в буйную крону, где скрывались птицы небесные, АСД поясняют, что горчичные зерна не садят, и они не прорастают. Поэтому и в притче о богаче и Лазаре следует не буквально принимать откровение, но лишь усматривать в нем необходимость благотворительности, простоты быта, умеренности и воздержания, чтобы не быть наказанным как богач, наслаждавшийся роскошью еще при жизни.

Как-то одного видного советского реаниматора попросили прокомментировать книгу американского исследователя Раймонда Моуди «Жизнь после жизни», объяснить странные феномены агонизирующего сознания. Ученый ответил однозначно: «Ничего подобного с советским покойником не происходит».

Между тем, в середине 70-х годов американские исследователи сделали поразительное открытие. Врачи-

реаниматоры обнаружили, что многие люди, возвращенные к жизни после клинической смерти, обладают особым опытом. Прежде всего, они готовы рассказать о том, что происходило в земной жизни после их кончины, как развивались события в больничной палате, на месте аварии, возле смертного одра. К тому же они могут поведать о соприкосновении с тайной иного бытия. Другой мир, в который они вступали, имел своих обитателей и загадочным образом был связан с земным существованием.

Подобные факты были известны издавна.

Древние знали, что усопший может вернуться к жизни. Рассказы об этом содержатся в мифах, религиозных текстах, исторических хрониках и жизнеописаниях. Об этом писал Платон в «Республике», Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях», Плиний Старший в «Естественной истории».

Первое серьезное изучение опыта смерти было предпринято не в XX веке, а в XIX. И не психологом, не психиатром, а известным швейцарским геологом Альбертом Геймом.

Однажды в Альпах он попал в катастрофу, которая едва не закончилась для него смертью. После этого он в течение нескольких десятилетий собирал наблюдения, которые касались людей, побывавших на краю гибели — раненых солдат, кровельщиков, сорвавшихся с

высоты, тонувших моряков, углекопов, засыпанных породой...

Впервые Гейм сообщил о своих открытиях в докладе на съезде Швейцарского Альпийского клуба в 1892 году. Вывод его был таков: субъективный опыт, полученный в состоянии, близком к смерти, у разных людей сходен, независимо от конкретных обстоятельств. Работа ума сначала резко ускоряется и обостряется. Время необычайно растягивается. Перед внутренним взором погибающего проходят картины его жизни. Человек видит себя со стороны.

Сегодня многие уже знают о Э. Кублер-Росс, Р. Моуди, Дж. Риччи, Э. Харалдсоне и других исследователях. Рассказы бывших усопших удивительно схожи. Независимо от религиозных, культурных, цивилизационных различий они рассказывают о том, что воспринимали, чувствовали, видели и слышали уже после смерти.

Возможно ли такое? Действительно ученые натолкнулись на факт посмертного существования или им открылись лишь тайны агонизирующего сознания, демонстрирующего странные фантомы? Когда в обсуждение проблемы включились психологи, философы, религиоведы, историки культуры, одним словом — все, кроме священнослужителей (потому что Церковь еще не сказала своего окончательного слова), стало ясно, что речь идет не о биологическом или психологичес-

ком казусе, а о стойком и весьма распространенном феномене.

В записанных рассказах сообщалось о странной раздвоенности сознания. Покойный, наблюдая сразу две грани бытия, не мог вступить в контакт с живыми. Возвратившиеся к жизни называли такие тончайшие детали происходившего вокруг в момент их «смерти», которые невозможно выдумать и которые действительно имели место. Оставаясь свидетелями событий в реальном мире, эти люди уже соприкасались с миром иным.

К началу 90-х годов был уже накоплен огромный уникальный материал. Речь идет не о частных случаях или исключительных ситуациях. Достоверность посмертных видений, связанных с земным существованием, будто бы уже не оставляет сомнений.

Приведенные исследования радикально изменили устоявшееся представление о смерти у многих людей. Ее признаки оказались изменчивы, а верительные грамоты сомнительны. Когда же она на самом деле наступает? После распада мозга? Или о роковом мгновении свидетельствует отделение души от тела?

Неспособность современной науки провести четкую грань между жизнью и смертью открывает обширное поле для исследований, позволяющих дать новую трактовку различным феноменам человеческого существования.

Глубокий мыслитель и специалист в области физических болезней архиепископ Лука, хирург, профессор Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, труд которого «Очерки гнойной хирургии» до настоящего времени является настольной книгой русских хирургов, в другой своей книге «Дух, Душа и Тело» пишет: «Между телом и духом существует постоянная связь и взаимодействие. Все то, что происходит в душе человека в течение его жизни, имеет значение и необходимо только потому, что вся жизнь нашего тела и души, все мысли, чувства, волевые акты... теснейшим образом связаны с жизнью духа. В нем отпечатлеваются, его формируют и в нем сохраняются все акты души и тела. Под их формирующим влиянием развивается жизнь духа и его направленность в сторону добра и зла. Жизнь мозга и сердца и необходимая для них совокупная, чудно скоординированная жизнь всех органов тела нужны только для формирования духа и прекращаются, когда его формирование закончено или вполне определилось его направление».

А вот строки из письма Феофана Затворника к своей умирающей сестре: «Прощай, сестра! Господь да благословит исход твой и путь твой по твоем исходе. Ведь ты не умрешь. Тело умрет, а ты перейдешь в иной мир, живая, себя помнящая и весь окружающий мир узнающая. Там встретит тебя батюшка и матушка, братья и

сестры. Поклонись им и наши им передай приветы и попроси попещись о нас... даруй же тебе, Господи, мирный исход! День, другой — и мы с тобою. Потому не тужи об остающихся. Прощай, Господь с тобою».

Кто-то из верных сказал, что есть в мироздании вещи, о которых «пристойнее хранить молчание». Это — хорошее предостережение. Лучше действительно не докапываться плотским разумом до глубочайших тайн у последней черты. Безусловно и то, что разум дан людям Господом, и завеса над тайной смерти тоже приподнята не без Его воли. Подумать следует, но подойти к этому вопросу нужно со спокойной объективностью и известной долей скромности.

Адвентисты отрицают существование души. Тем не менее, согласно иудейскому Закону, хранят субботу. Но что же иудаизм говорит о душе? Открываем книгу «Иудаизм» и читаем:

«В момент смерти человека душа распадается на три составляющие ее части, и каждая часть получает заслуженное воздаяние. Когда умирает праведник, его НЕШАМА получает «поцелуй Любви» от Беспредельного и тотчас возвращается к источнику, из которого она была некогда излучена, чтобы вечно пребывать в нем, в чистом сверкающем отражении Божественного Света. Дух праведника, РУАХ, вступает в Эден (рай), где он, лишенный тела, в котором проживал в земном мире,

может теперь наслаждаться райским светом. НЕФЕШ праведника остается в могиле и витает над телом некоторое время, пока оно не распадется, после чего НЕФЕШ обретет окончательный мир и покой.

Иная судьба ожидает тех, чью земную жизнь запятнал грех. Их НЕШАМА сталкивается с преградами, затрудняющими ее немедленное восхождение к своему надлежащему месту. И пока она не достигнет предназначенного для нее места, двери рая закрыты перед духом (РУАХ), и НЕФЕШ обречена скитаться по всей Вселенной.

Однако рано или поздно каждая душа вернется к источнику своей эманации. Те души, которые в своем земном существовании не сумели подняться до чистоты и совершенства, необходимых для получения доступа к своему источнику в горнем мире, должны «пережить» воплощение в другом теле и даже повторять это «переживание» снова и снова, пока не выполнят на земле своего назначения.

Только тогда в очищенном виде смогут они вернуться в небесные сферы» (47).

Далее идет пояснение, что НЕШАМА (сверхдуша) является самой возвышенной и Божественной частью человека, представляющей *мир интеллекта*; РУАХ (дух) — вместилище *нравственных свойств*, которое соответствует второй триаде, олицетворяющей мир

нравственности; НЕФЕШ — витальное начало, которое непосредственно связано с *физическим существованием*, воплощающее материальный мир.

В популярной литературе неоднократно описывались случаи, когда над постелью умирающего поднимается похожее на призрак облако. Услышанные из разных источников, они сходны во многих деталях. Туман поднимается над головой умершего, часто по спирали, затем же, приняв форму тела, повисает горизонтально, в двух метрах от соматической системы (физического тела) и, наконец, рассеивается. В некоторых сообщениях упоминаются некие «спирали энергии», покидающие тело умершего, и что подобные спирали можно наблюдать в течение трех дней после клинической смерти.

Другая группа неких «ясновидцев» утверждает, что астральное и физическое тела связаны между собой тонкой сверкающей серебристой нитью, которая идет от макушки физического тела к макушке эфирного двойника. Пока эта нить цела, астральное тело может вернуться. Почему же усилия реаниматоров воскресить человека не приводят к успеху? Смерть, по мнению этих «ясновидцев», наступает только тогда, когда рвется серебристая нить.

Стоило ученым обратиться к этой теме, как оказалось, что древние знали об этом и оставили нам пора-

зительные свидетельства своей осведомленности. Физики, обосновывая новейшие космогонии, обращаются к древнейшим тантрическим текстам. Психологи составляют карты духа, которые давно известны были мистикам. Реаниматоры читают как практическое пособие тибетскую «Книгу мертвых». Оказывается, метафоры и символы древних текстов содержат зашифрованную информацию о свойствах сознания. Астрономы вдруг убеждаются в том, что различные сферы Вселенной подчинены удивительной гармонии, на которую указывали древние...

Согласно древнеиндийским представлениям человек многократно является на землю в новых телесных воплощениях и с новым предопределением; земная жизнь отражает состояние отчуждения, смерть же означает воссоединение, духовное освобождение и пробуждение.

Колесо судьбы заставляет каждого нести тяготы нового воплощения до той поры, пока дух не достигнет совершенства. Для буддиста биологическое существование неразрывно связано со страданием, и цель и победа духа заключаются в том, чтобы погасить огонь жизни и остановить колесо бытия — цепь повторных воплощений.

Неужели человек, испытав земной удел, уходит, чтобы вернуться вновь? Именно так считали Платон, Гау-

тама-Будда. Более того, древние учили опыту умирания и перевоплощения. В мифах обстоятельно описаны посмертные состояния сознания, а также места, где обитают умершие. Индуизм, джайнизм, буддизм, тантризм рассматривали умирание как чрезвычайно значимый, имеющий глубинные последствия для нового воплощения процесс. В тибетской «Книге мертвых» отмечается, что если человек знает, как правильно умирать, это отразится на его более благополучном последующем жизненном воплощении. Готовясь к смерти, человек должен сделать гораздо больше, нежели просто приобрести знания о процессе умирания. Он же не только проходит через опыт символического угасания, но пытается проникнуть в природу человеческого сознания. Человек, воспитанный в упомянутых традициях, встречал смерть в кругу близких, получал поддержку и утешение от членов семьи, клана или племени, а иногда даже специальное руководство на различных стадиях действительного ухода из жизни.

Достоверны ли и в какой мере эти древние знания? Группа ученых — психиатров, психологов, нейрохирургов — среди которых с мировым именем: Майкл Мерфи, Ричард Прайс, Станислав Гроф, Рик Тарнас и другие, в течение многих лет изучают в Эселенском институте в Калифорнии (США) тайны сознания и подсознания человека.

Психотерапевтические опыты, которые проводил С. Гроф, натолкнули его на интереснейшее открытие. Оказывается, в подсознании имеются некие кладовые памяти, которые не открывают своих сокровищ в обычном состоянии. Но в эксперименте, когда с помощью различных средств эти кладовые открываются, человек способен «вспомнить» всю свою жизнь, вызвать из глубин подсознания такие картины, которые никогда не проявлялись в активной памяти.

На так называемых «психологических сеансах» человек проходит через стадии агонии, смерти и «повторного» рождения. Причем психологическое столкновение со смертью бывает настолько убедительным и потрясающим, что этот опыт практически невозможно отличить от истинного биологического конца. Описывают, что после обретения такого символического опыта человек становится совершенно иным. Он резко меняет представление о самом себе и окружающих. Преображается присущая людям иерархия ценностей, исчезает чувство отчуждения. Возникает ощущение радости, безмятежности, психологического благополучия, появляется вкус к жизни.

По мнению Грофа, символы, возникающие в процессе умирания и последующего «воскресения», легко обнаружить во многих культурах. В психологическом эксперименте человек легко вспоминает конкретные

эпизоды из жизни предков, реальные картины прошлого. В его памяти оживают эпизоды древней религиозной практики, детали жизни далеких времен.

Описывают, что при подобных терапевтических сеансах самоанализа возникает нечто вроде внутреннего радара. Память озаряется сильным эмоциональным импульсом. Тяжелые ощущения становятся столь интенсивными, что человек чувствует, как он перешел границы индивидуального страдания, испытывая общую боль группы людей — смертельно раненых солдат, или, например, узников тюрьмы...

Откуда эти образы и что они означают?

Можно предположить, что в данном случае активируется коллективная память человечества, заключенная в глубинах подсознания. Изначальные врожденные психические прообразы, порождающие общезначимую символику сновидений, мифов, сказок и других порождений фантазии, Карл Густав Юнг назвал архетипами. Возможно, подобные устойчивые образы и возникают на экране памяти у людей, переживающих опыт смерти.

Однако, способно ли подсознание конкретного человека вынести на поверхность образы не только собственной, но и иной национальной культуры? Оказалось, что да. В глубинах психики возникают образы, выходящие за пределы того или иного культурного ареала. Че-

ловек вдруг обращается к древним культурам Египта, Индии, Китая, Японии, Центральной Америки, Греции. Совершенно очевидно, что такая символика не может присутствовать в генетической памяти конкретного человека. Но в ходе эксперимента он воспринимает древние культуры не как чуждые.

Так ученые обнаружили интересный феномен — способность человека «путешествовать» по зонам своей психики, вызывать из глубин подсознательные образы прожитой жизни. Он может обратить время вспять, вернуться к тайнам своего рождения, дойти до истоков своего психического мира, первых его проявлений. Но это еще не все. Он способен вызвать в памяти картину собственного «рождения» и пережить эффект предшествующей «смерти», которая предварила новое телесное «воплощение».

Однако следует вот на что обратить внимание, исходя из вышесказанного и опираясь на широко известные работы иеромонаха Серафима Роуза по данной проблеме.

Он, в частности, утверждает, что это в чистом виде просто «внетелесные» состояния, хорошо известные, особенно, в оккультной литературе и случающиеся за последние годы со все возрастающей частотой с обычными людьми, не связанными с оккультизмом. Но, фактически, эти состояния почти ничего не говорят

нам о том, что происходит с душой после смерти, кроме того, что она продолжает жить и имеет сознание. Сфера, в которую душа попадает сразу, когда она выходит из тела и начинает терять контакт с тем, что мы знаем как «материальную реальность» (будь то после смерти или просто при выходе «из тела»), — это не небо, не ад, а близкая к земле область, которую называют по-разному: «потустороннее», «плоскость Бардо» (тибетская «Книга мертвых»), «мир духов» (Свенденборг), «Место П» (Монро) или, на православном языке, поднебесное воздушное царство, где обитают падшие духи, которые усердно стараются обмануть людей, чтобы привести их к гибели. Это еще не тот «иной мир», который ожидает человека после смерти, а только лишь невидимая часть *этого* мира, через которую человек должен пройти, чтобы достичь «иного» мира — небесного или адского. Для тех, кто действительно умер и кого ангелы уводят из этой земной жизни, это та область, где в «воздушных мытарствах» начинается Частный суд, где воздушные духи обнажают свою истинную природу и враждебность к роду человеческому, для всех же остальных это область бесовского обмана в руках тех же духов.

А как же часто описываемые ощущения «спокойствия» и «удовольствия», которые во внетелесном состоянии стали универсальными?

В известном смысле эти ощущения, утверждает о. Серафим, могут быть «естественны» для души, когда она отделяется от тела. В этом падшем мире наши физические тела — это тела разрушения, страдания и смерти. При отделении от такого тела душа сразу оказывается в более естественном для нее состоянии, более близком к тому, которое предназначено ей Богом.

В этом смысле «спокойствие», «умиротворение» и «радость» при пребывании вне тела можно рассматривать как настоящие, а не ложные. Смущает ум тот факт, что даже самые закоренелые безбожники при «смерти» переживают то же наслаждение. Это наслаждение в равной мере могли пережить и тот, чья совесть чиста перед Богом, и тот, кто вообще не имеет веры в Бога. Поэтому различие между верующими и неверующими проявляется не в момент смерти, а позже, на Частном суде. «Наслаждение» смерти может быть достаточно реальным, но оно не имеет никакой связи с вечной судьбой души.

Что же касается идеи перевоплощения, то, опять же, согласно о. Серафиму Роузу, этот вид «доказательств» не отличается от той информации, которую предоставляют «духи» на спиритических сеансах. Если эти «духи» — бесы, то информация о «предыдущих жизнях» тоже может быть подана бесами. В обоих случаях они имеют одну цель: смутить людей блестящей

демонстрацией «сверхъестественного» знания и, тем самым, обмануть их в отношении истинной природы загробной жизни. То есть, оставить их духовно к ней неготовыми.

Даже сами оккультисты, касаясь темы перевоплощения, утверждают, что можно толковать это по-разному.

Так, некоторые из них настаивают на возможных случаях одержимости. То есть «одержимость» имеет место, когда «мертвый» овладевает живым телом, а личность и индивидуальность последнего представляются изменившимися, создавая, тем самым, впечатление, что на него действуют какие-то стороны «предыдущей жизни».

Ранняя христианская Церковь боролась с идеей о перевоплощении, которая проникала в христианство через манихеев. Священномученик Мефодий Олимпийский († 311 г.) четко подметил самое уязвимое место в доктрине реинкарнации. Если воплощение в тело есть наказание за предшествующий грех, — то отчего же мы не знаем, за какие именно грехи наказуемся?

Как верно подметил о. Андрей Кураев, нельзя наказывать младенца спустя полчаса за его прегрешения: он не сможет установить причинно-следственную связь между проступком и той обидой и болью, что только сейчас к нему пришли. Такое запоздалое наказание будет уже не педагогическим воздействием, а ненужной

жестокостью. А карма как раз и наказывает за прочно забытые грехи.

Поэтому сформулированное учение о карме оказывается законом сохранения зла. Ведь если любой грех (даже исповеданный) возвращается ко мне и оборачивается против меня, — значит, зло, однажды мною запущенное в мир, никогда не исчезает. Тогда Бог не «есть любовь».

Уже в 304 г. Лактанций в книге «О творчестве Божием» разоблачал идею предсуществования души. Святитель Афанасий Великий († 373 г.) вторил ему в труде «Житие Антония Великого», основоположника православного монашества, о том же. Святитель Кирилл Иерусалимский († 386 г.) в своем «Слове огласительном» подвергал резкой критике манихеев. Высмеивал идею реинкарнации святитель Григорий Богослов († 389 г.). В Слове 7-м «О душе» святитель Василий Великий († 370 г.) также предостерегал от следования реинкарнационному мифу. Святитель Григорий Нисский, который в свое время был почитателем трудов Оригена о реинкарнации, позже пришел к противоположным аргументам и свел их к трем позициям:

1. Признание переселения душ означает утрату критериев для различения добра и зла.

2. Реинкарнация, предполагая нисхождение души от высших форм существования к низшим и наоборот,

лишает человека религиозной мотивации, — зачем искать Высшего, если и там неизбежен грех, тогда как у насекомого могут быть добродетели, которые ведут к лучшему перевоплощению в будущем.

3. Признавая, что душа, находясь на небе, впадает в грех и поэтому переходит в телесную жизнь, а оттуда возвращается на небо, придется признать, что телесная жизнь способствует очищению от грехов, тогда как духовная жизнь на небе может стать началом зла («О душе и воскресении»).

Преподобный Ефрем Сирин († 373 г.), Иларий Пиктавийский († 368 г.), Амвросий Медиоланский, Филастрий Бриксийский, Иоанн Златоустый († 407 г.), блаженный Иероним Стридонский, святитель Кирилл Иерусалимский († 444 г.) и ряд других отцов отзывались резкой критикой о учении метемпсихоза (перевоплощения).

Это учение полностью упраздняет Голгофскую Жертву Христа. Ведь, согласно идее перевоплощения, если кто и «спасется», то после многих жизней, посвященных отработке за последствия своих грехов. Но Библия говорит обратное: «Человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9: 27).

Мы, православные христиане, верим, что теперь еще нет окончательного суда над умершими. До страшного Пришествия Христова грешные души ожидают на-

казания, и праведники лишь отчасти блаженствуют (Откр. 6: 10). Полный суд над умершими людьми откроется после второго Пришествия Христова, когда «солнце померкнет, а луна не даст света своего...» (Мф. 24: 29). Этого страшного Пришествия Христова еще не было (тогда как адвентисты утверждают, что уже было невидимое Пришествие Иисуса Христа, и с 1844 года на небе идет «следственный суд» — этот термин сам по себе юридически неграмотен — *Прим. авт.*), а потому грешники пока ждут последнего решения своей участи. Поэтому за них необходимо и полезно молиться. Заслуга Господа была и в том, что: «...мертвым было благовествуемо» (1 Пет. 4: 6). Как же мертвым благовествовать, коль нет души?

О Законе Божием

Заключительный и едва ли не основной догмат в вероучении АСД — это празднование субботы. На основании чего же так ревностно соблюдается 4-я ветхозаветная заповедь? Какие подпорки используются здесь адвентистами? Вопрос о субботе сводится к вопросу о Законе, объясняют они. На горе Синай были даны два Закона: обрядовый и нравственный. Обрядовый Закон был объявлен народу Моисеем (Лев. 1: 1; 7: 28, 38). Нравственный Закон был объявлен Самим Богом (Втор. 4: 12, 13).

Обрядовый Закон:

Записан Моисеем в книгу (Втор. 31: 24).

Книга положена рядом с Ковчегом (Втор. 31: 24—26).

Ничего не довел до совершенства (Евр. 7: 19).

Истреблен учением Христа (Еф. 2: 15).

Пригвожден ко кресту (Кол. 2: 12).

Дан по причине преступления народа (Гал. 3: 19; Лев. 3: 7).

Этот Закон против нас (Кол. 2: 14).

Дан до пришествия семени (Гал. 3: 19).

Закон этот «не по вере» (Гал. 3: 12).

В этот Закон входили всесожжения, жертвы за грех, от физиологических истечений человеческого организма, нечистые животные, юридическая база и т.д.

Нравственный Закон:

Объявлен Самим Богом (Втор. 4: 12, 13).

Написан на двух скрижалях (Исх. 24: 12).

Скрижали положены в Ковчег (Исх. 40: 20; Евр. 9: 4).

Этот Закон совершенен (Пс. 18: 8).

Не отменен Иисусом Христом (Мф. 5: 17).

Был возвеличен и прославлен Христом (Ис. 42: 2).

Законом познается грех (Рим. 3: 20; 7: 7).

Закон добр и дан для человека (Рим. 7: 12; Эккл. 12: 13).

Закон вечен (Пс. 110: 7, 8).

Закон утверждается верой (Рим. 3: 31).

Иисус Спаситель говорит, на основании чего Он примет людей в Свое Царство: «Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи! войдет в Царство Небесное, но *исполняющий* волю Отца Моего Небесного...», «...И тогда объявлю им: ...отойдите от Меня, делающие *беззаконие*» (Мф. 7: 21, 23). Апостол Павел спрашивает: «Итак, мы уничтожаем Закон верою? Никак, но Закон утверждаем» (Рим. 3: 31).

И если вера, говорят АСД, утверждает Закон, то она не может отменить или уничтожить его. Поэтому Иисус Христос сказал: «Истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или черта не прейдет из закона» (Мф. 5: 18); «Ибо как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь... тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице Мое на поклонение, говорит Господь» (Ис. 66: 22, 23).

Исходя из всего вышеизложенного, взятого из живой полемики и приведенного адвентистами в довольно стройную систему, надо помнить, что умелая компоновка нужных мест Писания создает иллюзию правильности такого толкования текста. При этом следует ссылка на то, что, нарушая одну любую заповедь, мы становимся виновными перед всем Законом (Иак. 2: 10), поэтому, не храня субботы (т.е. 4-й заповеди), нет смысла исполнять остальные девять, ибо мы уже беззаконники.

Православное понимание субботы

Если разговор заходит о субботе, и вы видите, что перед вами представитель АСД, нужно, предвосхищая дальнейшее развитие темы (ибо иначе спор затянется на значительное время), самому задать вопрос: «Скажите пожалуйста, почему вы, адвентисты седьмого дня, нарушаете субботу?» Это вызовет некоторое недоумение и замешательство в оппоненте.

— Позвольте, что значит нарушаем? Мы едва ли не единственная христианская деноминация, которая как раз и сохраняет субботний покой.

— Я об этом и говорю...

Выждав небольшую паузу, объясняете:

— Скажите, вы согласны, что Христос не только исполнил весь Закон, но и возвеличил его?

Получаете ответ:

— Несомненно, возвеличил.

— И не только возвеличил, но и прославил?

— Именно так.

— Значит, Он возвеличил и прославил также и 4-ю заповедь в Законе?

— Конечно же, прославил!

Вот поэтому мы, православные христиане, принимаем через Закон субботство, т.е. постоянный покой во Христе. Так как для нас Христос сделался *Сам субботой*, т.е. покоем (Рим. 10: 4; Лк. 6: 5), то, пребывая во

Христе и Его учении, мы пребываем в постоянном покое или в субботе. Вы же, адвентисты седьмого дня, принимая и храня непрославленную Христом субботу, лишаете 4-ю заповедь той славы, которую ей даровал Господин субботы.

Вот посему-то уже и сказано в Новом Завете: «...никто да не осуждает вас ни за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или *субботу...*» (Кол. 2: 16).

Апостолы, наставляя язычников, принявших учение и уверовавших в Господа, говорили: «А написать им, чтоб они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не желают себе» (Деян. 15: 20). Заметьте: ни слова о непрославленной субботе. Посему: «Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, *для Господа не различает...*» (Рим. 14: 6).

«Итак, *можно в субботы* делать добро» (Мф. 12: 12). Но ведь и зло, согласно Писанию, не позволительно делать никогда. Значит, добрые дела поглотили 4-ю заповедь, а любовь — двигатель этих добрых дел — поглощает и все остальные, о чем свидетельствует Спаситель: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого се-

бя» (Мф. 22: 37—39). Поэтому любовь, которая есть «совокупность всех совершенств» и которая «...не завидует... не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не раздражается...» (1 Кор. 13: 4) *поглощает собою заповедь*. Это возможно, потому что Сам «Бог есть любовь» (1 Ин. 4: 8) и «Любовь *есть исполнение закона*» (Рим. 13: 10).

Вопрос о субботе упирается в вопрос о Законе. После грехопадения человека в райском саду между человеком и Богом образовалась великая пропасть. Человек уже не мог иметь общение со Святым Богом, если грех пребывал с ним. Человек стремился это болезненное состояние излечить сам. В преддверии греха дается заповедь («Се, грех лежит у порога дома твоего, он влечет тебя, но ты властвуй над ним» (Быт. 4: 7)). Заповедь была нарушена; тогда из любви к человеку, для обретения свободы последним, Богом был дан Закон. «Закон же пришел после» (в греч. оригинале — между прочим), и, таким образом, умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать (Рим. 5: 20). Как это понять? Не грешить ли нам сильнее, спрашивает апостол Павел, чтобы преизобиловала милость Божия? Это равносильно тому, как если бы не было правил дорожного движения, то водители не знали бы, где они нарушают эти правила. Повесили дорожные знаки — стало ясно, где

эти правила нарушаются. Как только Бог дал Закон, люди стали видеть, как они его постоянно нарушают. Стали видеть, насколько они грешны. Это была основная цель Господа: показать людям через Закон как в зеркале их состояние, чтобы помочь им через благодать спастись от вечной гибели. Так как Закон выражает волю Бога, то он требует абсолютной праведности и святости. Но эти требования ни один человек не может исполнить. Таким образом, Закон способствует познанию греха, но не дает жизни. Закон осуждает каждого, кто не может исполнить его требования. «Что же скажем? Неужели от Закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством Закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы Закон не говорил: не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание: ибо без Закона я жил некогда, но когда пришла заповедь, то грех ожил» (Рим. 7: 7—9). «А все утверждающиеся на делах Закона находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет всего, что написано в книге Закона» (Гал. 3: 10). В Послании к галатам (Гал. 3: 24) написано: «Итак, Закон был для нас *детоводителем* ко Христу, дабы оправдаться верою». Господь Иисус этот Закон исполнил весь. Это свершилось. Праведные и святые требования Закона удовлетворены и нас больше не беспокоят (Рим. 10: 14). Да, мы признаем и

подтверждаем, с одной стороны, что требования закона абсолютно правильны, но с другой стороны, осознаем также, что через Господа Иисуса Христа, Который исполнил этот закон, мы *причастны этому исполнению, по вере в Него*. Это и есть вера, ибо верить — значит дать Богу право (Рим. 3: 4; 4: 18—22). Если христианин верит, то признает точку зрения Бога единственно правильной. И сам становится на нее. Это Бог вменяет ему в праведность. Именно праведность, которую Бог на основании Своей святости должен был от нас обязательно требовать, теперь подарил нам во Христе. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом» (2 Кор. 5: 21). Значит, закон не имеет больше силы в том смысле, если он что-то от нас требует.

Адвентисты нередко говорят о Законе в законе, т.е. о двух законах (см. выше). То есть здесь, опять же, прослеживается попытка утвердить субботу. Но смотрите: «...и *Я успокою* (шаббат, дам субботу — дословно) вас... и найдете *покой* (шаббат, т.е. Христа — ибо Он покой наш) душам вашим» (Мф. 11: 28). И вот, получается, что АСД променяли Господина субботы на саму субботу, почитание которой в Ветхом Завете выражалось через обрядовые постановления. Эти ритуалы («бремена неудобоносимые») неразрывно связаны бы-

ли с ней и не имели под собой основания нравственных постановлений. Это отмечал и Сам Христос в чудесах, творивших в субботу (исцеление сухорукого, слепорожденного у Овчей купели).

Соответственно Исх. 12: 16 первый день на самом деле был выделен как священный день отдыха ДО еврейской субботы, и эти указания были даны Моисею и Израилю ДО ТОГО, как какой-либо закон был открыт на горе Синай.

Христиане Нового Завета не собираются во время еврейской субботы. Они собираются в ПЕРВЫЙ день недели (Деян. 20), и делают сборы в ПЕРВЫЙ день недели (1 Кор. 16: 1—4), и проповедуют в ПЕРВЫЙ день недели (Деян. 20: 7), потому что их Спаситель воскрес в ПЕРВЫЙ день недели (Лк. 24; Мф. 28) и Святой Дух сошел в ПЕРВЫЙ день недели (Деян. 2: 1—6).

Адвентисты рассматривают еврейскую субботу как «нравственный закон», а не как «обрядовый» (или «церемониальный»), т.к. она упоминается в десяти заповедях на Синае. Однако это игнорирует пять важных библейских фактов здравой позиции любого верующего:

1. Существуют НРАВСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ рядом в том же списке с ОБРЯДОВЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ (Лев. 19: 5—9, 11—12).

2. И существуют ОБРЯДОВЫЕ ЗАКОНЫ, находящиеся в том же списке с ЗАКОНАМИ НРАВСТВЕН-

ными (Лев. 19: 17—20; 22—23, 30). Следует заметить, что еврейские субботы здесь являются церемониальными событиями, которые должны соблюдаться (Лев 19: 30).

3. Новый Завет ясно запрещает кому-либо нас судить относительно соблюдения ЛЮБЫХ церемониальных дней (Кол. 2: 16), и когда ап. Павел провозглашает «десять нравственных заповедей» в «законе морали» (если цитировать АСД), он специально обходит ЕВРЕЙСКУЮ СУББОТУ, как условие исполнения НРАВСТВЕННОГО ЗАКОНА или ОБРЯДОВОГО ЗАКОНА (Рим. 13: 8—10).

4. Обратите внимание на то, что законы Ветхого Завета на КАМНЕ («закон морали» в Декалоге) были отведены на задний план с Пришествием Иисуса Христа (2 Кор. 3) и причина, по которой христианин соблюдает истинную заповедь морали в Декалоге (ап. Павел исключает еврейскую субботу из него — Рим. 13: 8—10), не имеет ничего общего со СПАСЕНИЕМ. Но зато имеет много общего с хорошим здоровьем, свидетельством, одухотворенностью, услышанной молитвой и спокойствием души (Гал. 5; Рим. 6; Еф. 4). Ни один христианин не был спасен и продолжал бы свое спасение через соблюдение ЛЮБОЙ из заповедей — моральной, церемониальной или любой другой (Гал. 2: 16).

5. Если какой-то грешник рассчитывает на закон для своего оправдания, то «вы, оправдывающие себя законом, *остались без Христа, отпали от благодати*» (Гал. 5: 4).

Обрядовый закон

Закон регламентирует все без исключения стороны жизни как индивидума, так и всего еврейского общества. Помимо порядка молитвы, изучения Торы, соблюдения субботы и праздников, воспитания детей, имущественных и трудовых отношений, закон этот определяет образ поведения еврея в таких сферах, как питание, гигиена, одежда, супружеские отношения, отношения правовые и многое другое.

Основа закона — 613 заповедей, которые Всевышний дал Моисею на горе Синай и которые, как утверждают евреи, записаны в Пятикнижии Моисеевом (Хумаше). Однако в Пятикнижии о заповедях говорится лишь в самом общем виде, и этих сведений в большинстве случаев недостаточно для исполнения заповедей в различных сложных и постоянно меняющихся жизненных ситуациях. Поэтому на горе Синай Творец дал Моисею не только Скрижали Написанные (Тора шебихтов), то есть ту часть учения, которую, согласно иудейской традиции, было повелено записать самому Моисею, но и устную Тору.

В устной Торе, к которой относятся Мишна, Талмуд, множество комментариев и толкований, заповеди описаны детально, со всеми указаниями, необходимыми для их практического исполнения, — утверждают хасиды (законники).

В далеком прошлом, начиная с поколения Моисея (поколения исхода из Египта) и до конца II в. н.э., т.е. около 15 веков, устная Тора действительно передавалась из поколения в поколение только устно. Мишну, составляющую законодательную основу устной Торы и состоящую из 63 трактатов, записал Йегуда Ганаси, которого евреи называют святым учителем. Следует заметить, что Талмуд является не только фундаментом еврейского законодательства, но и источником мировоззрения, веры, нравоучения евреев. Они не разделяют закон, как адвентисты, на нравственный и обрядовый, но, наоборот, для решения того или иного конкретного законодательного вопроса требуется глубокое знание Талмуда и Торы, что в течение многих веков служило одним из стимулов к постоянному и углубленному их изучению евреями-ортодоксами.

Что же касается конкретно субботы, то по закону Торы евреям в этот день запрещалось производить 39 видов работ, а также все производные от них. Кроме того, их мудрецы установили целый ряд запретов, цель которых — вовремя остановить еврея и не дать ему со-

вершить действие, которое связано с нарушением какой-либо из работ, запрещенной Торой (так называемая «ограда»).

Суббота в иудаизме

Чтобы дать хоть отчасти представление о том, сколь строго соблюдалась суббота в иудейской традиции, мы осветим здесь лишь некоторые аспекты законодательства по ней.

В частности, книга «Кицур Шулхан Арух» перечисляет эти правила. Приведем далеко не все. Запрещено, например, читать в одиночку в субботу что бы то ни было, т.к. при этом можно снять нагар с фитиля и тем самым нарушить запрет разжигать огонь в субботу. В наше время более вероятна опасность машинально включить или выключить электрический свет, поэтому перед наступлением субботы следует прикрывать выключатель специальными пластинами.

Галаха (от евр. галахат — закон) запрещает открывать дверь или окно, вблизи которых горит свеча, чтобы ветер не погасил ее.

Запрещено выливать горячую жидкость (суп, соус и т.п.) из посуды, в которой она варилась, на холодную пищу, т.к. при этом нарушается запрет Торы варить в субботу. Горячую твердую пищу — мясо, картошку и т.п. запрещено солить и приправлять специями все вре-

мя, пока она остается настолько горячей, что обжигает руку (минимум 45°С).

Запрещается лить горячий кофе или чай в чашку, в которую уже положен сахар. Заваривать чай или класть растворимый кофе разрешается только водой, которую дважды перелили: из чайника в какой-либо другой сосуд, а оттуда — в тот, в котором заваривают чай или кофе.

В субботу запрещено ставить на огонь (даже прикрытый металлической платой) холодную пищу или воду, чтобы хотя бы чуть-чуть подогреть ее. Однако Галаха разрешает поставить ее на плиту или на субботнюю плату в такое место, где она ни в коем случае не согреется до температуры, при которой станет обжигать руку.

В субботу запрещено укрывать горячую пищу подушками или одеялами, чтобы она не остыла. Это необходимо сделать еще в пятницу до захода солнца. Если же пищу оставляют на огне, прикрытом металлической платой, то, взяв часть пищи в субботу, возвращать кастрюлю на плату разрешается только при соблюдении следующих условий:

а) во время снятия кастрюли с огня должно быть намерение потом вернуть ее на огонь;

б) сняв кастрюлю, следует продолжать держать ее в руках или хотя бы, поставив ее на стол (на сухое место), продолжать держать ее одной рукой за ручку;

в) еда в кастрюле должна быть совершенно готова;

г) нельзя допускать, чтобы эта пища совершенно остыла.

Не следует оставлять пищу на открытом огне, а если это все же сделали, то, сняв ее, ставить на открытый огонь в субботу категорически запрещено.

Если в пятницу забыли заправить уксусом горчицу, хрен и т.п., в субботу сделать это разрешается, но только способом, явно отличающимся от обычного. Например, сначала в посуду наливают уксус, а потом в него кладут приправу, причем уксуса должно быть больше, чем обычно, чтобы смесь не была густой; размешивать ее надо пальцем или встряхивая всю посуду.

Паданцы (фрукты, упавшие с дерева) в субботу нельзя даже поднимать с земли, т.к. возможно, что они упали именно в этот день. В субботу поэтому нельзя брать плоды у нееврея: есть вероятность, что он сорвал их в этот день. Если фрукты или овощи рассыпались по полу в разные стороны и, чтобы их собрать, требуются определенные усилия, Галаха запрещает это делать.

Точно так же не следует в субботу колоть орехи: кроме проблемы извлечения ореха из несъедобной скорлупы зачастую приходиться отделять его от ее несъедобных частиц — чем легко нарушить еще один запрет — запрет сортировки.

Галаха запрещает в субботу выжимать сок из фруктов и овощей, чтобы пить его; не следует даже высасывать сок из плода. Кормящая мать, страдающая от избытка молока, имеет право сцеживать его в субботу, — но не в посуду, а в раковину умывальника или прямо на пол. Застывший жир или соус разрешается класть на теплую пищу, несмотря на то, что, согреваясь, они растекаются. Запрещено, согревая руками, превращать снег или лед в воду, но можно бросить лед в стакан с напитком.

Следует избегать мочиться на снег. Если куски пищи смешаны с отходами, то Галаха разрешает выбирать только съедобное от несъедобного, но ни в коем случае не наоборот.

По той же причине Галаха запрещает чистить лук, чеснок и т.п., если это не требуется для ближайшей трапезы. А шелуху с головки чеснока запрещается снимать даже тогда, когда хотят есть чеснок немедленно, — поэтому еще в пятницу непочатую головку чеснока надо разделить на дольки.

В субботу запрещается сортировать посуду, вещи и т.п. Например, раскладывать белье в шкафу или складывать тарелки в зависимости от их размера.

Сливая напиток (чай, кофе, сок и т.п.), запрещено оставлять в чайнике заварную смесь или осадок. Надо оставить в нем немного жидкости и вылить все

вместе. Запрещается собирать все, без остатка, сливки с поверхности молока, — надо оставить хотя бы тонкий их слой.

Если в жидкую пищу попала муха, запрещено извлекать ее оттуда, не выплеснув вместе с нею часть жидкости. В случае надобности разрешается на муху подуть и подогнать к краю посуды, а потом слить жидкость вместе с мухой.

Нарезать овощи в субботу следует непосредственно перед трапезой. При этом запрещено нарезать их на слишком мелкие кусочки, так как это действие рассматривается как работа производная от «помола» и запрещается в субботу.

Есть виды пищи, соление которых равносильно их приготовлению на огне,— а именно, когда соль размягчает пищу или смягчает ее острый вкус. Указан перечень этой пищи. Поэтому Галаха разрешает солить такую пищу непосредственно перед едой. Оставлять, например, посоленный салат на продолжительное время запрещено. Запрет строить в субботу относится также к приготовлению пищи. Запрещено створаживать молоко, а также придавать продукту какую-либо определенную форму. Например, добавив в субботу в рубленую селедку нарезанный лук, нельзя выравнивать смесь, чтобы придать ей привлекательный вид — надо оставить ее такой, какая получилась.

Запрещено мыть посуду тряпочкой или мочалкой, которые впитывают воду, чтобы не нарушить запрет выжимать воду в субботу.

Галаха запрещает в субботу поливать землю, так как это способствует росту растений (что является частным случаем работы, запрещенной в субботу, которая называется «сев»). Поэтому не следует в субботу устраивать пикники на лоне природы, когда трудно избежать того, чтобы на землю не пролилась вода или какой-либо другой напиток.

Запрещается в субботу вытирать стол и другие поверхности губкой без ручки, так как, держа ее в руке, почти невозможно не выжать из нее жидкость, которую она впитала.

Женщинам запрещено в субботу делать новую прическу или разбирать уже сделанную.

Испачкав одежду в субботу, можно снять грязь мягкой тряпочкой, следя при этом за тем, чтобы не выжать впитавшуюся в одежду жидкость. Ни в коем случае нельзя смачивать одежду водой, чтобы не нарушить запрет стирать в субботу. Попав под дождь в субботу и возвратившись домой, надо крайне осторожно снять одежду, чтобы не выжать впитавшуюся в нее воду. Запрещено также стряхивать воду с одежды.

Мокрую одежду — даже от пота — нельзя в субботу развешивать, чтобы она просохла. Одетому в мокрую

одежду даже запрещено встать возле источника тепла с целью ее высушить, если она от этого нагреется. Но если стала мокрой дорогая одежда, которую хозяин бережет, то, сняв, ее запрещается даже брать в руки, так как искушение выжать ее весьма велико.

В субботу разрешается перепрыгивать через неширокие участки воды, но только там, где нет опасности поскользнуться и упасть в воду, однако запрещено переходить воду вброд.

Мокрую грязь с одежды разрешено удалять даже острой стороной ножа. Но если она подсохла, счищать ее запрещается, так как в этом случае легко нарушить запрет работы, называемой «помол».

Прилипшую к обуви грязь разрешается снимать при помощи какого-нибудь предмета, который можно переносить в субботу, а также смывать грязь водой, не потирая один ботинок о другой. Также разрешают вытирать ноги о какой-нибудь твердый, но не острый предмет. Вытирать их о землю не следует, так при этом нарушают запрет на работу, подпадающую под общую категорию «пахота», запрещенную в субботу.

В этот день запрещено красить любой предмет — даже краской, которая долго не держится. Поэтому женщина не имеет права румянить щеки, пудриться, подкрашивать губы или брови. Руками, выпачканными, например, соком фруктов, не следует прикасаться к одеж-

де, чтобы не окрасить ее. По этой же причине кровь из носа или раны запрещается вытирать белой материей.

В субботу запрещено заплетать даже две нитки, завязывать или развязывать тугие узлы. Не следует завязывать галстук узлом в пятницу, если в субботу его придется снимать или развязывать.

В новую, ни разу не надеванную одежду (так же, как и в новую, ни разу не надеванную обувь) запрещается вставлять шнурки или завязки, так как это делает ее готовой для использования.

Если шов на одежде распоролся, запрещается потянуть за нитку, чтобы скрепить разошедшиеся части одежды.

Запрещено разрывать обертку съестных продуктов в том месте, где есть надпись, чтобы не повредить букв.

Галаха запрещает ловить в субботу любое живое существо — даже блоху или клопа. Комара или другое насекомое желательно отряхнуть, не прикасаясь к нему, но если это не удается, разрешается снять его пальцами. Ни в коем случае нельзя его убивать, так как это в субботу запрещено.

Заметив муху в ящике или сосуде, который собираются закрыть, надо предварительно ее выгнать оттуда, — иначе будет нарушен субботний запрет «охота».

В субботу запрещено выдавливать кровь или гной из раны. Даже кровь из десен запрещено высасывать.

Запрещается удалять заусеницы, даже скусывая их. Оторвавшуюся часть ногтя можно удалить только рукой и лишь в том случае, если ноготь сломался в большую часть своей ширины.

Запрещается мять воск, пластелин, глину и т.п. и что-либо залепливать ими.

Нельзя что-либо разрезать, разрывать или разбивать, кроме съестных продуктов (по этой причине запрещается в субботу отрывать от рулона туалетной бумаги листки).

Запрещается в этот день влезать на дерево, а если человек влез на дерево нарочно — слезать с него и вообще извлекать из дерева, связанного с землей, какую бы то ни было пользу. Этот запрет в равной степени относится как к зеленому, так и к засохшему дереву. На дерево запрещено вешать или класть любую вещь, а уже положенную — снимать; запрещено привязывать к нему животных.

Запрещается срывать ветки, листья и цветы с растения, растущего как в почве, так и в горшке. Более того, горшок, стоящий на земле, запрещено поднимать и ставить на другое место, так как при этом нарушается связь растения, растущего в нем, с землей под горшком.

В субботу запрещено писать и рисовать — даже пальцем на пролитой на стол жидкости или на запотевшем оконном стекле.

Запрещается даже делать пометки ногтем в книге, на листе бумаги и стирать написанное или нарисованное. Отсюда следует, что если на печенье или пирожном есть буквы, от него запрещается откусывать, разрушая надпись. Не следует писать что-либо на толще закрытой книги, образованной концами ее страниц, так как если открыть ее в субботу, разрушится надпись.

Как запрещается в субботу строить, так запрещено добавлять что-либо к уже готовому строению, например, навесить дверь или прикрепить карниз.

В субботу запрещается растирать плевок, однако можно наступить на него ногой.

В субботу запрещено испражняться на распаханной земле. Однако мочиться на мягкую землю можно, так как моча не способствует росту растений.

В субботу (и в праздники) запрещается ставить или убирать перегородку или загораживать источник света, чтобы сделать возможной супружескую близость.

Из запрета ставить в субботу перегородки, шатер и палатку вытекает также запрет раскрывать зонтик — неважно, от солнца или дождя.

Если одна из ножек стула вылетела из паза, вставлять ее на место в субботу запрещено. Запрещается также прислонять такой стул к стене или к чему-то еще, чтобы на нем можно было сидеть.

Запрещено заводить часы в субботу.

За пределами Израиля во второй день праздника можно заводить идущие часы только на время праздника, но не настолько, чтобы они продолжили свой ход на следующий день. Остановившиеся самозаводящиеся часы запрещено брать в руки, т.к. от этого они снова пойдут. Запрещено нажимать на кнопки электронных часов. Такие часы, которые показывают время только при нажатии соответствующей кнопки, в субботу вообще нельзя брать в руки, т.к. они — МУКЦЭ (предмет, через который еврей может потерять особое благоговейное отношение к субботнему дню).

Запрещено в этот день играть на музыкальных инструментах. Более того: запрещается даже щелкать пальцами или барабанить ими по столу, греметь погремушкой, чтобы успокоить ребенка. Разрешается стучать в дверь, чтобы ее открыли, но звонить в звонок (в том числе электрический) запрещается.

Запрещено играть в игры на земле, даже если она вымощена камнем. Тем не менее, если это делают дети, останавливать их не следует, так как они наверняка не послушаются. Галаха говорит: пусть лучше нарушают субботу по ошибке, чем преднамеренно.

В пятницу нельзя отправляться в далекий путь, который, учитывая скорость передвижения, может стать причиной того, что еврей не успеет прибыть к месту назначения до начала субботы.

Если врачи настаивают, чтобы больной прошел операцию, надо приложить все усилия, чтобы она состоялась в первой половине недели, не позднее среды.

Начиная с девятого солнечного часа, в пятницу запрещается устраивать трапезу — даже тому, кто в будни обычно ест в это время. С наступлением сумерек есть вообще запрещено.

Галаха предписывает мыться в пятницу в честь субботы. Описан порядок омовения. Запрещено, однако, посещать баню одновременно с отцом, тестем, отчимом или мужем сестры, а также своим законоучителем.

Стричь ногти надо в таком порядке: на правой руке — на 2-м, 4-м, 1-м, 3-м и 5-м пальцах, на левой — на 4-м, 2-м, 5-м, 3-м и 1-м пальцах. Не рекомендуется стричь ногти в четверг, т.к. считается, что те начинают отрастать на третий день, а этот день суббота.

Срезанные ногти следует сжечь или выбросить в такое место, где не ходят люди.

Даже походка в субботу должна отличаться от походки в будни — в субботу не следует быстро ходить. Не подобает во время прогулки осматривать свои владения и решать, что там необходимо сделать на следующий день, или, гуляя по городу, подыскивать себе подходящее средство транспорта, чтобы по окончании субботы воспользоваться им.

В субботу принято есть традиционные блюда — кугл (макаронную запеканку), цимес (тушеную морковь), чолнт (ассорти из картофеля, фасоли и других овощей), а рыбные блюда в каждой субботней трапезе считаются особенно высоким исполнением заповеди о наслаждении субботой.

В рамках законов о соблюдении субботы различаются четыре типа территорий, которые евреи именуют «владениями» (частное, общественное, кармелит и свободное место), и, соответственно, законодательство определяет свой церемониальный порядок в отношении к каждой из этих территорий.

Мы не будем останавливаться на этом подробнее, т.к. этому посвящена целая глава «Кицур Шулхан Арух». Только заметим, что Галаха запрещает в субботу отходить от того места, где проводят субботу, на расстояние, превышающее 2000 локтей (960 м). Но если человек оказался в открытой местности во время наступления субботы, он имеет право пройти только расстояние в 4 локтя (около 2 м). Если же он в это время находился в городе, то весь город, каким бы большим он ни был, считается «его местом», по которому он имеет право ходить без всяких ограничений.

Есть еще множество предписаний, касающихся кануна субботы, субботних свеч, субботних молитв, «кидуш» (церемоний) субботней трапезы, владений, пожа-

ра, запрещенных предметов — мукцэ, ухода за больными, родов, окончания субботнего покоя и прочего, что составляет в своей совокупности ЗАКОН. Вот как свидетельствует об этом Галаха.

«Соблюдение субботы — основа нашей религии. Суббота — знак союза, заключенного Всевышним с народом Израиля, напоминающий нам о том, что Всевышний сотворил мир за шесть дней и прекратил эту работу в день седьмой, навеки освятив его и сделав благословенным. Мудрецы утверждают (что, кстати, делают и адвентисты — *Прим. авт.*), что соблюдение субботы приравнивается к исполнению всех заповедей Торы: тот, кто выполнил заповедь о субботе — словно исполнил всю Тору, но нарушивший субботу — словно отрекся от всей Торы.

И еще говорят мудрецы, что тому, кто соблюдет заповедь о субботе во всех деталях, Всевышний прощает все грехи». (Кицур Шулхан Арух. Изд. «Шамир», Иерусалим, 1994, стр. 395).

Продолжение полемики с АСД

Мы, верующие из язычников, никогда не были под законом, а поэтому у нас не должно и возникать вопроса: имеет ли закон еще силу в нас, т.к. он никогда не имел силу по отношению к нам, если даже путь духов-

ного опыта для нас гласит: от закона к свободе детей Божиих (Рим. 3: 30; 4: 9—12). Поэтому апостол Павел свидетельствует: «Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдание, то Христос напрасно умер» (Гал. 2: 20). В целом, конечно, вопрос о законе очень тонок и сопряжен по большей части с изучением Послания к галатам.

В месте к галатам (Гал. 4: 21—31) показано, что становится с теми, которые становятся под закон, и с теми, кто стал под благодать. Путь закона — это путь плоти, самопомощи. Он лишь путеводитель ко Христу. Далее мы можем противопоставить, согласно апостолу: Исаака — Измаилу; Небесный Иерусалим — земному; бесплодной (малому стаду (Лк. 12)) — плодовитую (мир); сыну свободной — сына служанки; сыну обетования — сына плоти (собственных дел); Новый Завет — Ветхому и так далее. Смотрите: сын служанки рожден путем плотских расчетов против воли Божией. Исаак же рожден чудесным образом на основании Божьего обетования (Рим. 4: 18—25). Здесь выступает разница между Ветхим и Новым Заветами. Земной Иерусалим с законом, жертвами и храмом привел евреев, как представителей Ветхого Завета к отвержению Иисуса (1 Кор. 2: 8). Небесный Иерусалим (Евр. 9: 11—17) есть матерь всех новозаветных детей Божиих, поэтому так дивен и вожделен город, жителями которого

они могут стать (Откр. 21: 9—27). Дети Божий свободны и находятся не под законом Синая, а под законом духа жизни (Рим. 8: 2). Ибо, как плоть желает противного духу (Гал. 5: 17), и плотские помышления — суть вражда против Бога (Рим. 8: 7), так и сегодня рожденный по плоти преследует рожденного по духу (извечная война арабского мира с евреями). Здесь не может быть родства, хотя Измаил и Исаак происходят от одного отца, но они имели разных матерей (отчего в иудаизме традиционно родословие идет по матери). Сын служанки (несвободной) должен был быть изгнан.

Но вот что важно оттенить в полемике с адвентистами. Это так же важно, как, скажем, доказать свидетелям Иеговы, что Иисус и Иегова — одно Божество. Так вот, здесь необходимо указать, что Закон и закон настолько тесно взаимосвязаны, что *4-я заповедь без обрядовой стороны ее составляющей*, без буквального исполнения всех ее элементов *нарушается*. Если жить по Закону (нравственному), как это предписано Израилю (Исх. 31: 12—17), то нужно исполнять весь Закон, а не отдельные его элементы (ср.: Иак. 2: 10 и Лев. 26: 14, 39). Но поскольку 4-я заповедь сопряжена с ритуальной стороной, то это взаимопроникновение Закона в закон создает предпосылку невыполнимости всего требуемого и, соответственно, — проклятия.

Таким образом, АСД, пытаясь соблюдать отдельные элементы 4-й заповеди, отсекая, как им кажется, все обрядовое (но через обряд и утверждается 4-я заповедь!) и обременительное в ней, уже ставят себя под приговор смерти. Ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет всего, что написано в книге закона» (Гал. 3: 10). Поэтому разделить Закон в 4-й заповеди на обрядовую форму служения и говорить о субботе как заповеди нравственной нет никакого смысла, потому что ветхозаветное утверждение субботы и строится на формально-обрядовых элементах ее удержания. Более того, апостол Павел в Рим. 3: 19—20 говорит: «Потому что делами закона не оправдается перед Ним никакая плоть; ибо законом познается грех». Грех познается именно не обрядовым законом (не санитарной реформой: едим — не едим или жертвоприношениями), а именно нравственным. Мы видим, как в Ветхом Завете Измаил, рожденный по плоти, преследовал Исаака, рожденного по духу (обетованию). Вот адвентисты сегодня, пытаясь исполнить закон плоти, «преследуют» духовно чад обетования (всех других христиан), утверждая: «Дети погибели вы, если нарушаете субботу». В свое время Израиль, который должен был быть участником обетования, охотнее остался под рабством закона даже и тогда, когда пришел Христос — конец закона к праведности каждого верующего (Рим. 10: 4).

Таким образом, из-за закона, с помощью которого евреи думали угодить Господу, они стали врагами Христа (Ин. 5). Это противостояние Закона и благодати красной нитью проходит в Новом Завете. Здесь противостоит плоть и дух, рабство и сыновство, Измаил — Исаак, Агарь (Синай) — Сарра (Иерусалим), тщета собственных усилий — дарование от Бога и так далее (см. Послание к галатам). Если адвентист утверждает, что соблюдает субботу в духе, то этим лишний раз подтверждает слабое знание духа Писания (безусловно, хорошо зная букву его). Соблюдать закон в духе невозможно, так как дух указывает нам на Христа и нам Его объясняет, уводя нас от закона (Ин. 16). Кто становится на почву законности, становится на почву проклятия законом. Адвентист вам откроет в этом случае сразу Рим. 7: 1 и зачитает: «...закон имеет власть над человеком, пока он жив». Задайте ему вопрос: не умерли ли мы со Христом? Мы во что крестились: ты как адвентист, а я как православный? В смерть Его! Значит мы с тобой должны умереть для греха со Христом. Вот в Послании к галатам (Гал. 2: 19—20) и говорится: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Что же ты опять, зная Христа, становишься «за-

конником»? Что еще ты хочешь заработать у Господа этими делами?

Смешение закона и благодати называется ГАЛАТИАНИЗМОМ. Вино молодое вливают в новые мехи, но не в ветхие, чтобы и мехи не лопнули, и вино не вытекло (Мф. 9: 17).

Смешивая закон и благодать, мы уничтожаем и то, и другое. Мы крадем у закона страх перед ним и его осуждение, и крадем у благодати свободу, радость и жизнь.

В чем состоит цель закона?

Будучи христианами, мы не руководствуемся законом. Писание говорит: «Закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников» (1 Тим. 1: 9). Закон подобен зеркалу. Зеркало может показать, что ваше лицо в грязи, но оно не поможет смыть эту грязь с лица. Также обстоит дело с законом. ЗАКОН ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО МЫ ГРЕШНЫ И ДУХОВНО МЕРТВЫ, НО НЕ ДАЕТ НАМ НИКАКОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.

Мы не только видим свою беспомощность, но и начинаем понимать, что мы подобны человеку без рук. Мы видим свое отображение, свою нужду в очищении, но сделать ничего не можем. Если мы хотим очистить свое лицо, то это значит, что кто-то должен сделать эту работу. Именно поэтому в Послании к галатам

(Гал. 3: 24) говорится, что цель закона — привести нас ко Христу.

Почему закон ведет нас ко Христу?

Потому что сам он бессилен спасти нас. «Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали в Иисуса Христа, дабы оправдаться верою, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть» (Гал. 2: 16).

Закон требует совершенства. Так как все мы рождаемся грешниками, то невозможно никому из нас жить под стать совершенству, которого требует закон. Единственная наша надежда — обратиться ко Христу. Если закон сделал свою работу (привел нас ко Христу), в результате чего мы приобрели веру, то это значит, что цель закона была полностью достигнута.

Когда мы верою принимаем Иисуса, то принимаем тот факт, что Он полностью заплатил за грех, и принимаем Его жизнь, и тогда наша личность — это уже не личность грязного, нечестивого грешника, но новой твари.

Итак, какое же место занимает закон?

Он показывает нам нашу греховность в свете праведных требований Святого Бога. Когда закон совершил свой труд, привел нас ко Христу, то тогда это значит, что он выполнил свои функции, достиг своей цели, и

нам уже нет нужды «смотреться в зеркало». Теперь мы ведомы пребывающим в нас Духом Божиим.

Но достаточно об этом. Здесь все сказано исчерпывающе о Законе (субботе) и благодати (субботстве). *Христос стал нашей субботой*; пребывая в Нем, мы продолжаем пребывать в 4-й заповеди. Итак, 4-ю заповедь (а т.к. в цепной зависимости от нее множество предписаний не исполняются) АСД нарушают. Стало быть, виноваты они перед всем нравственным Законом и ставят сами себя под проклятие. Казалось бы, здесь парадокс. Однако, формально держась за субботу, адвентист думает получить дополнительное благословение от Господа, обещанное евреям в Ветхом Завете. С другой стороны, зная, что весь закон, обрядовая сторона которого предопределяет исполнение 4-й заповеди нравственного Закона, не может соблюдаться, адвентист верит в Иисуса Христа и пытается использовать Его как подставку там, где полнота исполнения закона не достигается или нарушается. Отсюда, вольно или невольно, происходит и нарушение Закона, и обесценка дела искупления Христа на Голгофе.

А то, чем дорожат адвентисты, безусловно есть во всей полноте и в Православии. Суббота и теперь в богослужебном календаре считается последним днем недели. Неделя же начинает отсчет с воскресения как пер-

вого дня недели. Субботы не включены в число дней Великого поста — телесно пост в этот день послабляется. В субботу не читается сугубо покаянная молитва преп. Ефрема Сирина и служится праздничная литургия, совершение которой не допускается Уставом в будние дни Великого поста.

Что же касается «санитарной реформы», которой у адвентистов запрещено курение табака, вкушение мяса, птицы, яиц, чая, кофе, категорически — алкоголя, в том числе при проведении хлебопреломления, ибо считается, что «оскверненное» этими продуктами тело оскверняет и тонкое сознание, человек теряет духовность, то на сей счет вот как нам говорит Новый Завет: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник...» (Кол. 2: 16); «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием...» (Кол. 2: 18); «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся»... Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти» (Кол. 2: 20, 21, 23). А посему: «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1 Кор. 8: 8).

История возникновения адвентизма

Адвентизм появился в США в начале XIX века. Родоначальником его был Вильямс Миллер (1781—1849), принадлежавший к баптистской общине в Нью-Йорке. Тщательное изучение Библии и математические выкладки по пророчествам книги Даниила привели его в 1818 году к убеждению в близости кончины мира, второго Пришествия Иисуса Христа и тысячелетнего Его Царства. Наступление Страшного суда было точно вычислено — 1843 год. По пророчеству Даниила (Дан. 8: 14), святилище Божие будет осквернено в течение 2300 дней (читай: лет), и т.к. эти 2300 начались с 457 года до н.э., с момента указа царя Артаксеркса о восстановлении Иерусалима, то, вычитая цифру 457 из 2300, получим 1843.

Им была издана брошюра о втором Пришествии, где Миллер развивал дальше свои эсхатологические взгляды. Приверженцы его учения получили название «адвентистов». Вскоре Миллером точно было указано даже число — 21 марта 1843 г. Последователи его учения стали спешным порядком продавать дома, имущество, скот, чтобы встретить Господа в нищете. Но Господь в этот день и год не пришел. Тогда другой последователь Миллера — Чарльз Сноу — вычислил и указал более точное время Пришествия Иисуса Христа — 22 октяб-

ря 1844 года. (Здесь он приплюсовал притчу о десяти девах, где Жених запоздал до полуночи (Мф. 25: 6), а, следовательно, целую половину дня, т.е. полгода, заставил Себя ждать.) Все повторилось сначала — оставлялись полевые работы, продавались дома и имущество (у кого еще остались), покупалась белая одежда, в которой собирались встречать Господа. Надежды опять были обмануты. После этого многие оставили адвентизм, а оставшиеся стали именовать себя «Церковь верного остатка». Только теперь адвентисты отказались от каких-либо «вычислений», по слову Господа: «Не ваше дело знать времена или сроки...» (Деян. 1: 7).

В настоящее время АСД обладают стройной организацией, их последователи рассеяны по всему земному шару. Вместе с Библией изучаются труды и Елены Уайт — одной из основоположников этого учения и духовного лидера адвентизма. Ее труды насчитывают несколько тысяч страниц. Один из ее догматов, взятых за основу в адвентизме, является т.н. «Трехъангельская весть», где: «Первая весть — о наступлении часа суда на небе» (Откр. 14: 6, 7); «Вторая весть — о падении Вавилона» (Откр. 14: 8), где под Вавилоном адвентисты подразумевают Католическую Церковь; «Третья весть — о гонении на святых последнего времени» (Откр. 14: 9), где под святыми, естественно, подразумеваются адвентисты.

Католической Церкви АСД отводят особую роль. По представлениям адвентистов именно она символизирует духовный Вавилон, о чем выше уже упоминалось. Но адвентисты идут дальше; ссылаясь на раздел Каббалы (мистическое религиозное движение в иудаизме), т.н. Гематрию, их представители дают расшифровку числа 666. Предварительно следует пояснить, что Гематрия заключается в определении числовых значений древнееврейских букв. Числовые значения букв в различных древнееврейских словах могут быть сложены друг с другом различными способами и от полученной суммы, якобы, зависит более глубокое понимание содержания текста Библии. Еврейский алфавит состоит из 22 букв, где каждой приписывается числовое значение и эзотерическое содержание. Многие каббалисты использовали эту систему для доказательства боговдохновенности Ветхого Завета, указывая на интригующие числовые совпадения, целью которых было найти скрытый аллегорический смысл Писания. Вот по какой формуле АСД просчитали 666 (Откр. 13: 18).

Е. Уайт в своей книге «Великая борьба» дает пояснение. В частности, она поясняет, что указанный метод чтения, известный как Gematria раввинов заключается в том, что каждой букве имени приписывается ее обычное числовое значение, а общая сумма этих чисел со-

На латыни	На греческом	На иврите
V — 5	30 lateinos	200 romiith
I — 1	1	6
C — 100	300	40
A — 0	5	10
R — 0	10	10
I — 1	50	400
U — 5	70	**666**
S — 0	200	
112	**666**	
F — 0		
I — 1		
L — 50		
I — 1		
I — 1		
53		
D — 500		
E — 0		
I — 1		
501		
Итого: 666		

ставляет эквивалент имени. Папа Римский имеет такой высокий сан и так возвеличен, что он уже не просто человек, а как бы Бог и наместник Бога. Она пишет: «Папа обладает таким величественным титулом и достоинством, что, собственно говоря, он не поставлен просто в ряд лиц высокого звания, но водружен на высшую ступень всех званий и титулов. Он как бы Божественный монарх, верховный император и царь всех царей, поэтому папа увенчан тройной короной, как царь небес, земли и преисподней. На митре его начертаны следующие буквы: VICARIUS FILII DEI, что в переводе с латинского означает: «Наместник Сына Божия». После чего Е. Уайт выводит следующее резюме: «Теперь мы (АСД) спрашиваем мир: можно ли найти другое имя на греческом, еврейском и латинском языках, которое обозначало бы то же самое число?» («Великая борьба», стр. 575).

Все движение адвентистов после 1846 г. распалось на шесть основных ветвей:

1. *Евангельские адвентисты* являются родоначальниками адвентизма, но придерживаются обще-христианских взглядов на вечные муки.

2. *«Церковь адвентистских христиан»* возникла в 1855 г. Учит, что душа по смерти находится в состоянии небытия. Спасение обретается по личной вере. Во время тысячелетнего Царства Христа на земле грешни-

ки и богоборцы будут воскрешены для свидетельства истины адвентизма, а потом будут истреблены Богом окончательно и безвозвратно.

3. *«Общество жизни»* отличается тем, что, по их мнению, умершие во зле и неправде даже не воскреснут, и умирают они с тем, чтобы никогда больше не проснуться из праха.

4. *«Адвентистская Церковь Бога»* ожидает век «исполнения пророчеств и восстановления всех вещей». На земле восстановится тысячелетнее Царство Христа, где святые будут управлять миром. Центром всемирного господства будет Иерусалим. Души по смерти тела нет, а поэтому свое новое бытие связывают только с Пришествием Христа.

5. *«Церковь Божия»* образовалась в 1864 г. Поводом к отделению послужил отказ признать Е. Уайт благословенной пророчицей, а также их выступления за отмену санитарной реформы и за употребление в пищу свинины, чая, кофе, рыбы без чешуи и т.д.

6. *«Адвентисты седьмого дня»* исполняют ветхозаветную заповедь о почитании седьмого дня недели, проводя это утверждение от Быт. 2: 3 до Ис. 66: 23. Празднование воскресения, в их представлении, — это человеческая фантазия, не основанная на библейском тексте; введена в 331 г. императором Константином, дабы сублимировать (поглотить, растворить) языческий

день солнца. Эта последняя ветвь адвентизма самая крупная, и в ней в 1855 г. была введена обязательная десятина, позволившая поставить это религиозное движение на твердую материальную основу.

АСД имеют печатные органы, богословские колледжи, разбросанные по всему миру миссионерские организации, занимающиеся благотворительностью. Особенное тяготение у АСД наблюдается к медицинским учреждениям, домам престарелых, хосписам, детским домам, где вместе с активной благотворительностью и уходом за людьми осуществляется параллельная миссионерская работа. Руководящим международным органом адвентистов является Генеральная Конференция адвентистов седьмого дня; это всемирное объединение находится в Бэйтль-Крике (США).

В Россию адвентистское учение было завезено немцами-колонистами. В ноябре 1883 года первый проповедник Иоганн Перн приехал в Россию, в Таврическую губернию. В 1886 году в этой губернии уже было 300 последователей этого учения. Местные власти называли адвентистские доктрины «ересью иудействующих», но в целом были к ним снисходительны. Проповедники же с Западной Европы не оставляли своим вниманием Россию: ввозилась соответствующая литература, много внимания уделялось устным проповедям и беседам с крестьянами и ремесленниками, а также и с баптиста-

ми в разных регионах империи. В 1901 году в России уже было 37 общин АСД.

В настоящее время в Генеральную Конференцию АСД входят все унионы (территориальное деление по географическому принципу), в том числе и СНГ. Генеральный съезд АСД собирается каждые четыре года, где его участники открывают новые унионы, принимая их в состав конфедерации, и назначают президента. Адвентисты также располагают печатными органами: издают газеты, журналы, а в Тульской области с 1989 г. действует духовная семинария АСД, где будущие проповедники и пресвитеры получают целевое богословское образование.

СЕКТА ИЕГОВИСТОВ

Особенности вероучения

Иеговистская концепция сводится к следующему. Все христианские Церкви и мирские власти в своей совокупности составляют современный Вавилон. При этом осуждается христианское учение о земном мире как Божьем мире. Вместо этого выдвигается новое положение, по которому весь земной мир объявляется миром сатаны. Однако Бог Иегова (откуда и название секты) уже вмешался в «проклятый бег этого мира» и предрешил его конец. Близится битва с силами сатаны, и уже видны ее приметы. Отныне задача последователей Иеговы сводится к тому, чтобы возвещать людям его волю и убеждать в том, что единственный путь спасения человечества от гибели в предстоящей битве Христа с земным царством сатаны — это переход в секту иеговистов сейчас, пока Христос не вступил в битву с сатаной. Иеговисты не один раз уже устанавливали и ме-

няли «дату» второго Пришествия Христа на землю. Так Руттерфорд (о нем ниже) утверждал, что Христос незримо начал очищать духовный храм земли с весны 1918 года и, что, наконец, наступило время священной битвы — Армагеддона.

Руттерфорд не случайно избрал 1918 год. Как известно, в это время полмира было охвачено революционным движением и кризисом, потрясшим социальные и экономические устои. Вопреки христианскому учению о спасении, иеговисты утверждают, что основная идея Библии — это защита и оправдание Бога как Творца всего сущего. Поскольку низвергнутый с неба сатана, бросив вызов Богу, поставил под сомнение Его всемогущество, Иегова начертал в Библии основные этапы, на протяжении которых люди должны убедиться в Его всемогуществе и бессилии сатаны отвратить людей от Бога. Только усвоив эту главную идею Библии, как считают иеговисты, человек будет идти правильным путем к своему спасению и обретет силы для противодействия пагубному влиянию сатаны. Библию иеговисты рассматривают только как историю, как изложение событий, в ходе которых Иегова открывает людям свою волю. По мнению иеговистов, Библия — это «Великая драма», которая началась в Едемском саду с грехопадения первых людей и завершится всемирным Армагеддоном. Как всякое драматическое произ-

ведение, эта «драма» имеет свой пролог, начало, конфликт и финал.

По учению иеговистов, у Иеговы было два духовных сына: Христос и Люцифер. Люцифер был сыном Зари, светлым архангелом и обязан был контролировать поведение первых людей. Адам и Ева были совершенными людьми. Люцифер не был доволен своим положением и желал сравниться во власти с Богом Иеговой. Свое могущество Люцифер решил испытать на первых людях — Адаме и Еве, внушив им, что вкушение от древа познания принесет не смерть, но могущество, которым обладает Сам Бог. Первые люди погрузились в пучину греха, глаза у них открылись, они познали добро, но не имели сил его творить, а познав зло, — не имели сил бороться с ним. Однако, здесь их трактовка грехопадения существенно отличается от православного осмысления. Ева согрешила первой, но Адам, утверждают иеговисты, видя, что Ева должна умереть, добровольно решил разделить с нею этот жребий. Он так привязался к своей жене, что разлука с нею, пусть и в будущем, была для него тягостна. Он добровольно принял запретную снедь и этим сознательным актом сам себя приговорил к смерти. Сумев соблазнить первую пару, Люцифер утвердился в мысли, что Бог Иегова не так всемогущ, если не сумел предотвратить падение людей — венца Своего творения. А раз так, то против Бога можно сражаться

и дальше. Иегова оставил Люцифера существовать в течение 6 тысяч лет, чтобы доказать ему невозможность победы зла над добром.

Но вернемся к концепции «Великой драмы». Как уже было сказано ранее, эта драма поделена на части, и мы кратко рассмотрим их.

Пролог

Бог Иегова творит. Как великий Художник, Словом созидает и возводит все из небытия. В изумлении замерли ангелы, дивные хоралы неземной музыки прорезают тонкий мир света, даются законы Вселенной, путь звездам, орбиты планетам, созидаются микро- и макромиры, даются законы природе. Стройным пением славят Творца светлые небожители, присутствует полная гармония, и любовь объемлет и пронизывает собою все.

Начало действия

И вот первые люди в невинном состоянии пребывают в Едемском саду. Бог Иегова попускает одному из Своих духовных сыновей — Люциферу — приступить и ввести в искушение первую супружескую чету. Первой ест плод Ева, поддавшись уговору Люцифера. Адам, узнав, что Ева стала смертна, колеблется в своем выборе (остаться с Богом или умереть с Евой), но все-таки избирает последнее и принимает запретную снедь. Посе-

му «похоть плоти» (приятно на вкус), «похоть очей» (красиво на вид) и «гордость житейская» (сравняться с Богом) становятся доминирующим орудием сатанинского искуса во всей последующей истории человечества.

Но Иегова, как наш любящий Небесный Отец, предопределил искупление этого греха Иисусом Христом — Своим вторым духовным сыном, оставшимся Ему верным.

Конфликт

Сатана (таковым стал Люцифер после падения первых людей по его вине) бросает открытый вызов Богу; хочет отвратить от Него всех людей и подчинить «племена, народы, языки» на той проклятой в Адаме земле, что родит волчцы и тернии, но уже имеющей немалое население.

И вот Господь Иисус Христос пришел на землю, дабы взыскать и спасти погибшее, т.е. всех, кто примет Его искупительную жертву. Но этого мало. Необходимо обязательно членство в секте иеговистов как непременное условие спасения. Ведь изгнанный из рая сатана, который искушал духовного брата (Христа) в пустыне, сейчас организовал себе царство и все более ожесточенно ведет борьбу с Иеговой. Это царство сатаны обширно: начиная со всех без исключения Церквей мира до политических партий, государственных структур и орга-

низаций, до социальных, международных и неформальных объединений. Один из главных оплотов сатаны — Организация Объединенных Наций.

Христос искупил грехи людей на древе (креста иеговисты не признают, утверждая, что Спаситель был прибит просто к столбу), Люцифер посрамлен, но позиций своих не сдал. Борьба с силами добра ужесточается. Формы ее различны, размах велик, силы, задействованные в ней, неисчислимы.

Финал

Бог Иегова вторично посылает Христа на землю, но уже в незримом виде, для расправы с Люцифером. В Армагеддоне, священной войне, Христос со Своим воинством уничтожает Люцифера и всех его сторонников. На планете устанавливается тысячелетнее Царство Христа, куда попадут 144 тысячи руководящих братьев Корпорации и наиболее верных последователей секты иеговистов. (Правда, для них вовсе не имеют значения слова Священного Писания: «...и 144 тысячи... *не осквернившихся с женами*», т.к. у них нет института монашества.)

Иегова оправдан. Справедливость восторжествовала. Все иеговисты будут воскрешены во плоти и будут царствовать на земле. Восстановится настоящее теократическое мировое государство во главе с Богом Иеговой и Его

Ангелом-Сыном — Иисусом. Все христиане других конфессий, деноминаций, сект, представители других религий будут уничтожены в Армагеддоне. Ада нет, ибо ад — это в буквальном понимании «могила», поэтому все неиеговисты и неверующие уйдут просто в небытие.

Вот основные концепции в понимании Слова Божьего секты «свидетелей». Ее руководители предусмотрительно объявили, что толковать Библию можно только посредством вспомогательной литературы, поступающей из Бруклина — центра иеговизма. Такой подпоркой в осмыслении Слова Божьего является, в частности, журнал «Сторожевая башня». В заглавии этого журнала такая купюра: «Сторожевая башня возвещает Царство Иеговы». На обратной стороне титульного листа пояснение: «Цель «Сторожевой башни» состоит в прославлении Иеговы Бога как суверенного Господа Вселенной. Она наблюдает события в мире, которыми исполняются библейские пророчества. Она утешает всех людей благой вестью, что Царство Бога скоро уничтожит тех, кто притесняет своих ближних, и что оно превратит планету в рай. Она поощряет к вере в теперь господствующего Царя Бога, Иисуса Христа, пролитая кровь Которого дает человечеству возможность получить вечную жизнь. «Сторожевая башня», издаваемая Свидетелями Иеговы с 1879 г., не принимает участия в политической борьбе. Она придерживается Библии как своего автори-

тета. Издается этот журнал на 111 языках мира, средний тираж его 15 290 000 экземпляров».

Обыгрывая концепцию необходимости вспомогательной литературы для понимания Библии, в частности, один из лидеров Корпорации Руттерфорд писал: «Человек утолит свою жажду из колодца только в том случае, если есть бадья, чтобы достать из колодца воду». Вот потому «Сторожевая башня» является той «духовной посудой» для иеговистов, которой они черпают из Библии все то, что нужно верующему для ее понимания и достижения путей спасения.

Понятие Бога

Отличительной особенностью «свидетелей» в учении о Боге является то, что они отрицают догмат о Нем, как едином по существу, но Троичном в Лицах, т.е. отрицают Святую Троицу. Бог, по их мнению, есть один Всемогущий Бог. Христос не равен Иегове, при этом следуют ссылки на тексты Нового Завета: Ин. 14: 26; 15: 1; Мф. 19: 17: Лк. 22: 42 и т.д. Но совсем не принимается во внимание другое место из Священного Писания: «...Я в Отце и Отец во Мне...» (Ин. 14: 10) и «Я и Отец — едино» (Ин. 10: 30) и др.

Смысл искупления

Искупительный подвиг Иисуса Христа рассматривается как персональная жертва ради одних лишь согрешивших прародителей, но не для всех.

Закон Бога Иеговы требовал, чтобы за потерянную Адамом безгрешность была принесена в жертву совершенная человеческая жизнь. Но грех уже на генетическом уровне овладел человечеством, все смертны, ибо сказано: «Все согрешили и лишены славы Божьей» (Рим. 3: 23); «Нет праведного ни одного...» (Рим. 3: 10). Тогда Иегова решил сделать таким совершенным человеком Своего второго духовного сына — Иисуса Христа.

По воле Иеговы, Христос перевоплотился из духовного существа в человеческое создание, став совершенным, в отличие от других людей, населявших Землю. Он умер *на столбе* как человек, искупив грех Адама, но воскрес не по плоти, а по духу, т.е. уже как духовное существо с Божественной природой. У человечества появился шанс на спасение, т.к. Иегова дал это право Своему духовному сыну.

О Пришествии Иисуса Христа на землю

По учению иеговистов, Христос невидимо пришел на землю уже в 1918 году, сейчас пребывает на земле, ведет борьбу с силами сатаны. Видимым проявлением такой борьбы они считают первую и вторую мировые войны. Они тщательно смотрят за политическими событиями в мире, за локальными конфликтами на континентах и в регионах, за международными изменениями и высказываниями политических лидеров с тем, чтобы в нужном свете подать отрафинированную и профильтрованную в Бруклине информацию своим последователям как очередной признак скорого Армагеддона. Центром «бесовского бега этого мира» объявлена организация ООН. Другим важным признаком Пришествия Христа на землю является существование и деятельность их Корпорации в Бруклине. Они утверждают, что Корпорация возникла по предначертанию Иеговы, а их история идет еще с Ветхого Завета, когда свидетелей (читай иеговистов) Божиих гнали иудеи и побивали камнями, а в Новом Завете первым «свидетелем Иеговы» был первомученик Стефан (Деян. 7: 59).

Учение о Духе Святом

Дух Святой, по мнению иеговистов, — не Личность, не Ипостась Бога, но невидимая действенная

сила, которая исходит от Иеговы. Своего рода энергия, которая сама по себе мертва без своего источника. Иногда в полемике они сравнивают с аккумулятором, от которого горит свет. Нет аккумулятора, нет и тока...

О душе человека

Здесь свидетели полностью сходятся в учении с адвентистами о состоянии души после смерти тела. Прежде всего, они, как и адвентисты, стремятся доказать, что в Библии под душой понимается жизнь. Душами являются и люди, и животные, которые, умирая, перестают быть реальностью. Соответственно, с телом умирает и душа. Такая трактовка об отсутствии души получает свое полное завершение в финале «Великой драмы», где битва Армагеддон сотрет все «не-иеговистское» в небытие и забвение.

Об Армагеддоне

Что же это за ключевой пункт в вероучении иеговистов — Армагеддон?

Давайте вначале рассмотрим этимологию самого слова. Слово Армагеддон сложное. Оно состоит из «Ар» и «Мегило». Еврейское слово «Ар» означает холмистую местность, «Мегило» — географическое место в Палестине. Оно послужило во времена судей полем

битвы Варака с Сисарою (Суд. 5: 19). На этом же месте было сражение египетского фараона Нехао с иудейским царем Иосией (4 Цар. 23: 29). Таким образом, это место является памятником победы и поражения. Отсюда и слово «Армагеддон» имеет символический смысл.

По учению свидетелей Иеговы, в 1918 году Господь Иисус, придя на землю, стал собирать преданные и верные Ему силы для будущей священной войны с сатаной. На Его стороне будет 144 тысячи сторонников из наиболее последовательных и верных членов Корпорации, умерших до начала Армагеддона. Но Господь их воскресит для такого святого и нужного дела. Эта битва произойдет в Палестине около горы Гар-Мегиддон (т.е. Армагеддон). Вот название местности и дало наименование самому событию, т.е. войне.

После победы над силами зла и их полным затем уничтожением, обновленной землей будет управлять Иисус со 144 тысячами верных. Воцарится полная теократия и гармония, обновленная Земля станет цветущим садом, будут воскрешены и все остальные последователи «Общества». Болезней, забот, страха, печали и неудовлетворенности не будет. Как не будет нации, армии, границ, государственных структур и прочего. Как поют иеговисты (ильинцы) в одном из своих гимнов:

Всюду святость у людей.
Хороводы дам-девиц
Кротких, мудрых и певиц
Вьются Божьим вензелем
И поют Ему о Нем.
Всюду слышится игра:
Аллилуиа и ура.

Практическое руководство к полемике с иеговистами

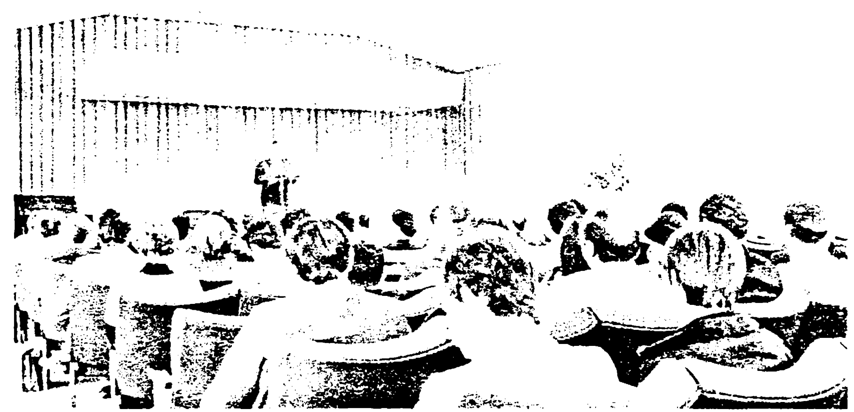
Идеолог иеговистов Руссель (Бруклин, США) указывал, что окончательный конец царств этого мира и полное установление Царства Божия на земле совершится в 1914 году. Он же говорил, что и времена язычников окончатся в 1914 году, т.е. в этом году должны быть ликвидированы государственная и политическая власти этого мира. Но так как это пророчество не сбылось, иеговисты «божественный план» перенесли на 1918 год. Но и тут вышла осечка, после чего был назначен новый срок — 1925 год. Уже в 1941 году журнал «Сторожевая башня» писал, что «нынешняя война будет окончательно завершена лишь в Армагеддоне...». Очередной Армагеддон был перенесен на 1975 год. Неужели из всего вышесказанного не ясно, что иеговисты и все их учение держится не на Божь-

ем Откровении, — что является прерогативой канонической Церкви, — а на человеческих домыслах и фантазиях? Если бы Бог действительно пророчествовал их устами, то Он не мог бы столько раз ошибаться в датах, к которым был приурочен Армагеддон. В остальных вероучительных позициях секты для полемики обратитесь к разделу «Адвентисты» данного пособия, т.к. многое у них сходно.

Обрядовая сторона служения

Если мы говорим, что понятие Церкви является главным фактором спасения, это и есть тот фундамент, благодаря которому удерживаются и осуществляются практические институты христианской веры в Православии: Откровение, Дары Святого Духа, законное священство, таинства... У иеговистов же ничего этого нет.

Институт Церкви подменяется занятиями в кружках, т.н. килках, которые, в свою очередь, объединяются в стрефы, где штудируются бруклинские инструкции, и в их освещении — текст Священного Писания. На таких занятиях происходит обмен опытом миссионерской работы «старших слуг», наводки на вербовку новых членов и т.д. Таинств нет. Причащение (в нашем понимании) происходит раз в году, 14 нисана. Совершается после захода солнца. Вкушают «видимые



Удобно устроенные залы для обсуждения Библии «Свидетелями Иеговы»

знаки Тела» только руководящие братья, а остальные лишь присутствуют при этом. И хотя Господь сказал: «...пейте от нея все...» (Мф. 26: 27), иеговисты поясняют, что в Царствии Божием будет лишь вначале 144 тысячи свидетелей, но далеко не все воскреснут для Армагеддона.

Порядок подачи права на миссионерскую работу (о законном рукоположении речь здесь даже не идет) в секте таков. Через водное крещение избранный руководящими слугами рядовой член секты приобретает право быть проповедником. Перед погружением в воду вся община (численность ее, как правило, невелика) поет гимн хвалы Иегове, затем идет общая молитва. Потом старший слуга держит речь перед присутствующими и говорит о глубоком значении совершающегося акта, об

ответственности, о заслугах Иисуса Христа, а потом все опять молятся. Наконец, крещаемый со скрещенными на груди руками заходит в воду и, ответив на последний вопрос о признании себя грешником, погружается с головой в воду. При этом старший слуга, который производит крещение, и сам стоит в цивильной одежде по грудь в воде.

Из истории создания секты

В американском городе Питсбурге (США) небольшая община адвентистов занялась тщательным подсчетом времени второго Пришествия Иисуса Христа. Во главе этой общины стоял ЧарльзРуссель. В 1874 г. Руссель издает брошюру «Цель и способ возвращения Бога», где подвергает нападкам учение адвентистов о втором видимом Пришествии Иисуса Христа и со ссылками на Библию «доказывает», что невидимое Пришествие осуществится в 1874 году, а видимое — в 1914-м. После этого порывает с адвентизмом. В 1878 г. он начинает издавать журнал «Сторожевая башня», первый выпуск которого вышел тиражом 6 тысяч экземпляров. Развивает учение о Боге Иегове, втором Пришествии Христа и установлении тысячелетнего Царства. В конце XIX века пропаганда этого учения распространяется во многих странах мира. Руссель издает шеститомное «Ис-

следование Библии». За 44 года своей деятельности на посту главы Корпорации «Свидетелей Иеговы» Руссель сумел сделать довольно много для распространения ереси во всем мире: это и издательская обширная работа, и миссионерские структуры во многих странах мира, и многотомные личные сочинения. В 1916 году он умер, а в 1917 г. к руководству Корпорацией приходит Руттерфорд. Спустя десять лет, в 1927 году, Руттерфорд открыл радиостанцию «Радио Нового мира», которая и до настоящего времени осуществляет широкое вещание на разных языках мира. Руттерфорд, в отличие от своих предшественников, не назначал точных дат Армагеддона. В 1942 году Руттерфорд умер, и президентом Корпорации мирового центра «свидетелей» становится Натан Кнорр.

Методы благовествования «Свидетелей Иеговы»

В настоящее время ответвления «Общества» существует более чем в 168 странах. Основным руководящим документом секты является «Организационное указание для возвещателей Царства», которое было официально

одобрено конгрессом иеговистов в 1945 году. Одним из методов вовлечения в секту является широкая благотворительность.

До недавнего времени на территории бывшего СССР организация «Свидетелей Иеговы» была полуполитической религиозной структурой, а потому могла выжить и осуществлять свою деятельность через систему глубоко законспирированных цепочек, студий, килок, разъездных проповедников. Сейчас организация у нас в стране получила официальную регистрацию. Возглавляет секту краевой комитет, состоящий из группы профессиональных проповедников, которые, в свою очередь, много разъезжают по другим регионам. Непосредственно всей работой руководит в нашей стране бруклинский центр при активном содействии «Краевого комитета» иеговистов Польши.

Параллельно с рассмотренной нами организацией иеговистов-русселитов (по имени своего основателя), на территории СНГ еще остались немногочисленные последователи Ильина, так называемые иеговисты-ильинцы. Немного остановимся на них.

На Урале в 1832 году некто Николай Ильин, русский офицер артиллерии, православный по вероисповеданию, занялся глубоким анализом мистической и теософской литературы. Постепенно у него созрела идея о возможности объединения всех религий в некий кон-

гломерат. При этом он стал изучать иудаизм, посещать синагогу. В 1846 году Ильин подверг резкой критике Православие со всеми его институтами. Тогда же из-под его пера вышел вероучительный трактат «Сионская весть». Первыми его прозелитами были друзья и родственники. Учение это быстро стало распространяться в Нижнем Тагиле, а затем через листки и брошюры по Вятской, Уфимской, Самарской, Оренбургской губерниям. Летом 1859 г. за повторное открытое выступление против Православия лидер новообразованной секты Н. Ильин был заключен на исправление в Соловецкий монастырь. Арест руководителя только озлобил рядовых членов новообразованной секты и подстегнул активизацию работы в массах. Они пошли «в народ», что явилось детонатором в распространении ереси в Приуралье и Поволжье. К ним пошли крестьяне, мастеровые, отдельные представители духовенства. Ильин был в заточении почти 20 лет, однако его инструкции как-то достигали адресатов. А адресатами его были и английская королева Виктория, и еврейский финансовый магнат Ротшильд, и генерал «Армии Спасения» Бутс, и известный западноевропейский писатель В. Диксон. Наиболее известные работы Ильина: «Сионская весть», «Семитысячелетняя битва Христа с Велиаром», «Эссенция из животворящего света», «Свидетельство Бога пророков святых», «Послание в общест-

во теософии Востока и Запада» и другие. Но многое расставляют на свои места слова самого Ильина на процессе по делу о 27 иеговистах в 1887 году в Екатеринбурге, выступивших против Православия. Он буквально заявил следующее: «Сам Бог пророков Иегова на второй день моего заточения в Соловецкий монастырь в 1859 г. открыл мне, что я-то и есть именно тот, про которого сказано в 41-й и 42-й главах пророка Исайи и кто назван Светом всем народам и соединителям сонма иудеев в одну веру... Предъявленные Вами теперь мне сочинения писаны мною собственноручно и посланы мною как к Вам, так и в Америку, где уже есть последователи Иеговы...». Вот так встретились две, не имеющие ранее контакта, вероучительные системы, излагающие свои концепции приблизительно в одном ключе.

Во второй половине XIX века иеговизм был уже известен в Англии и в США. Но у русселитов и ильинцев есть и различия. Если русселиты-иеговисты делают упор на Библию, рассматривая все ее книги как динамику Божественного Откровения, то ильинцы отрицают авторитет Библии в полноте, но основу своего учения базируют лишь на Пятикнижии Моисея и Откровении Иоанна Богослова. Поэтому у последних учение напоминает собою экзотическое переплетение христианства, иудаизма и некоторых элементов буддизма.

Контраргументы и анализ учения иеговистов

Назвать иеговистов христианской деноминацией можно с большой натяжкой, потому что важнейшая ошибка в их учении — представления об Иисусе Христе. I Вселенский Собор (325 г.) осудил учение Ария, видевшего в Христе лишь совершенного человека, II Вселенский Собор (381 г.) осудил ересь, которая отвергала Дух Святой как Личность, как Ипостась Бога, и, наконец, III Вселенский Собор осудил лжеучение о том, будто Пресвятая Дева родила простого человека Христа.

В учении иеговистов как бы возродились и переплелись все еретические учения, осужденные и отброшенные на Вселенских Соборах, но теперь уже поднятые ими и модернизированные.

По их учению:

1. Иисус по Своей сущности не является Богом, а является лишь Сыном Божьим, т.е. сотворенным во времени существом.

2. Смерть Христа — это только принесение в жертву «совершенной человеческой жизни», и спасение иеговистов зависит от дел и от их верности принципам «Сторожевой башни» Бруклинского издания в США. И такая верность простирается не только на этот век, но и на тысячелетнее Царствование Христа.

3. Иисус воскрес не во плоти, а как бессмертный дух.

4. Иисус уже вернулся невидимо в 1914 году на землю, чтобы начать царствовать. Отсюда знамения — начало непрекращающихся на планете войн.

5. Учение о душе не как мыслящей субстанции, а как крови.

6. Общество «Сторожевая башня» неоднократно предсказывает Армагеддон, т.е. конец человеческой истории. Но каждая дата из тех, что «Башня» предсказывала, прошли без особых происшествий.

7. Время от времени их доктрины меняются. В «Сторожевой башне Сиона» за июль 1879 г. Послание к евреям (Евр. 1: 6) толкуется так: архистратиг Михаил один из тех, кто поклоняется Иисусу. Однако сейчас они утверждают, что Михаил и Иисус — это одно лицо.

8. Они модернизируют перевод Библии, причем этот перевод отличается почти нарочитым отсутствием лингвистических знаний, что порой приводит к результатам, которые бы рассмешили студента, первый год изучающего иврит или греческий.

Далее, иеговисты настаивают на следующих доктринах:

1. Бог-Творец, имя которого Иегова, является единым истинным Богом. Учение о Святой Троице отвергается.

2. Дух Святой не является отдельной Божественной Личностью, а просто Божьей действующей силой. Именно поэтому в своих изданиях иеговисты пишут о Духе Святом с малой буквы.

3. Смерть физическая есть результат греха. Когда человек умирает, погибает и его душа, т.к. душой является кровь. По этому любое принятие крови, даже в медицинских целях для спасения жизни, является грехом перед Богом.

4. После смерти человек полностью перестает существовать, как праведник, так и грешник. Слово «ад» значит «могила» и является символом временной смерти человека до воскресения. Слова «геенна огненная», которыми евреи именовали свалку за Иерусалимом — Еннoмову долину, постоянно курящуюся дымами и костром, являются символом смерти без надежды на воскресение. Это и есть полное и окончательное прекращение существования души и тела.

5. После того, как диавол соблазнил Адама и Еву, он совратил и других ангелов, которые во дни праведного Ноя, оставив небесное жилище, сотворили себе человекоподобные тела и сошли на землю. Они брали в жены дочерей человеческих, и от этих союзов рождались дети, ставшие порочными исполинами. После потопа они не погибли в отличие от людей, но были вынуждены оставить земные тела и вернуться в небо. Бог Иегова ско-

вал их узами адского мрака, т.е. отнял у них способность воплощаться в тела, но в других отношениях как невидимые духи они свободны обольщать при участии диавола всю Вселенную.

6. Явление Христа по плоти обозначает прекращение его прежнего бытия как архангела Михаила.

7. Такие мужи веры, как Авель, Авраам, Моисей, Иов и другие были такими же свидетелями Иеговы, как и современные последователи этой организации. Сам Иисус Христос является свидетелем Иеговы.

8. Искупление Христа не дает людям вечной жизни, но означает прощение, заботу и любовь Иеговы. Лишь во время тысячелетнего Царства будет возможность своими поступками и повиновением Иегове заслужить вечную жизнь.

9. Христос умер не на кресте, а на столбе.

10. Иисус не воскрес из мертвых телесно, а воскрес духовно. Неизвестно, что стало с Его физическим телом.

11. Царство Божие — это проявление теократии, где Христос будет назначен Царем. Есть два периода этого теократического Царства: первый — тайный, невидимый, а второй — видимый. Первый начался с 1914 года и описан в Мф. 25: 23—46. Находящиеся по правую сторону — это свидетели Иеговы, по левую — все остальные. Когда произойдет битва Армагеддон,

она разрушит безбожную мировую систему, включая все христианские Церкви.

12. Царство Божие будет иметь не только Царя, но и правительство. Оно будет состоять из 144 тысяч. Поэтому после телесной смерти они сразу воскресают (первое воскресение) и невидимо царствуют со Христом на небе. Они царствуют и во время тысячелетия. Это — малое стадо и лишь с ними Христос заключал завет, и только они на вечере «поминовения» вкушают хлеб и вино.

13. Во время тысячелетнего Царства уже начнется на земле райская жизнь, и в это время воскреснут как иеговисты, умершие до Армагеддона (не из 144 тысяч), так и вообще многие и многие миллионы грешников. Все они будут жить во время тысячелетия и иметь повторную возможность заслужить вечную жизнь послушанием Богу.

Таким образом, в учении и практике «свидетелей» прослеживается несколько характерных признаков, контрастно отличающих их культ от других сект. Кратко это: неприятие исторической последовательности развития Церкви (организацию свою они и не называют Церковью); отказ от учения о Божестве Иисуса Христа; отрицание Божественности и Личности Духа Святого; мнение о себе как единственно верных христианах; точное неоднократное назначение дат Пришест-

вия Иисуса Христа; непризнание телесного воскресения Иисуса Христа; отказ от учения об аде как вечных муках грешников; передергивание и сознательное искажение библейского текста по бруклинской указке.

В полемике со «свидетелями» главный акцент нужно делать на тождестве того, что Бог Иегова и Иисус Христос — одно Божество, т.к. основное заблуждение иеговистов сводится именно к этому кульминационному моменту в их вероучении.

Учение об истинном Божестве Христа: Мф. 1: 23; Ин. 20: 28; Рим. 9: 5; 1 Тим. 1: 1; 2: 3; 4: 10; Тит. 1: 3; 3: 4.

Из сравнения ветхозаветного пророчества Иоиля (Иоил. 2: 32) с Посланием к римлянам (Рим. 10: 18) ясно, что Господь Иегова Ветхого Завета есть Господь Иегова Иисус Христос Нового Завета, потому что один и тот же стих употреблен в Ветхом Завете в отношении к Богу Иегове, а в Новом — в отношении ко Христу.

Каким же образом производится искажение библейского текста Бруклинской Корпорацией?

1. Использованием перефразировок. Например, греческое слово «en», неоднократно встречающееся в Евангелии от Иоанна (в 15 главе), которое переводится как «во» (en emos перефразировано иеговистами как «в союзе со Мной»). И получается не: «Да будет все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино...» (Ин. 17: 21), но получается так:

«Да будут все едино, как Ты, Отче, в союзе со Мной, и Я в союзе с Тобой»...

2. Безосновательным дополнением текста словами, которых в греческом первоисточнике нет вообще. Такие привнесенные слова переиначивают смысл стиха. Например, в Кол. 1: 16, 17 было вставлено слово «иной», меняющее значение стиха: «Ибо Им создано все иное... все иное Им и для Него создано. И Он (Иегова) есть прежде всего иного, и все Им стоит» (ПНМ). Здесь «Перевод Нового мира» (ПНМ) говорит об Иегове и целью своих вставок имеет показать Иисуса *тварным существом*, а не Богом.

3. Сознательно искаженным переводом греческих слов. Таким образом «подгоняется» перевод под теологию иеговистов. Например, Ин. 8: 58 показывает вечную природу Христа: «Прежде нежели был Авраам, Я есмь (Иегова)». Иеговисты (ПНМ): «До того как стал существовать Авраам, Я бывал» (?). Такой перевод как бы изменяет вечную сущность Христа на существование тварное (об этом уже было сказано выше). Или Кол. 2: 9 иеговисты пишут: «Ибо в Нем обитают все Божественные качества телесно», — сравните с евангельским текстом.

4. Вводящими в заблуждение подстрочными комментариями. В ПНМ обнаруживается упорное и настойчивое отрицание основных христианских доктрин.

5. Произвольным использованием или неиспользованием заглавных букв при упоминании Божественных имен. Например, Святой Дух никогда не признается Личностью или Богом, но лишь «святым духом», помощником, духом истины, энергией и т.п.

Причем их греческие переводы столь невежественны и беспардонны, что любой студент, изучающий элементарный курс греческого языка, просто рассмеется, приняв их выпады за шутку.

В противовес «Эмфатическому диаглоту» и «Переводу Нового мира» грамматика греческого языка Нового Завета устраняет любое сомнение в том, что это единственно возможный перевод. Например, Ин. 1: 1: «В начале (греч. Archi) было Слово (Logos), и Слово было у Бога (ton Fheon), и Слово было Бог (Fheos)».

Подлежащим в данном предложении является Слово (Logos), сказуемое — было. Не может после глагола «было» идти прямое дополнение, так как согласно грамматической конструкции за переходным глаголом идет не дополнение, а предикативный номинатив, относящийся, опять же, к подлежащему, в данном случае — к Слову (Logos). Есть закономерность, по которой предикативный номинатив (в нашем случае Fheos — Бог), относящийся к подлежащему, никогда не предопределяется артиклем, если ему предшествует глагол (было). Поэтому никакого артикля и не стоит при слове Fheos

(Бог), и переводить его как «один из богов» или «божество» грамматически неправильно и свидетельствует лишь о незнании греческого языка, т.к. Fheos является предикативным номинативом глагола «быть» в третьей части стиха 1: 1 и относится к подлежащему Слово (Logos). Значит, Христос, если Он есть Слово, Которое «стало плотью» (Ин. 1: 14), не может быть никем, кроме Бога, если, разумеется, не отвергать содержание греческого текста.

И подобных ляпсусов в иеговистских трактовках огромное число. Ряд их пояснений просто смехотворен, а цель таких «переводов» — это сознательно ввести человека в заблуждение и втянуть в свою секту.

Когда на I Вселенском Соборе Отцы обратились к поиску «богоприличных слов» для изъяснения тайны Св. Троицы, то они искали не те слова, которые могли бы спрятать различие между православными и арианами (которые как раз и отрицали, что Христос есть Бог), но те, за которыми ариане прятаться не могли бы. Весь труд I Вселенского, таким образом, — это поиск слов, с которыми *не* согласились бы все участники Собора, поиск тех слов, которые отделили бы ариан от православных.

Сначала предложили в Символе веры вставить формулу «Сын от Бога», но оказалось, что ариане считают эту формулу приемлемой, как частное применение бо-

лее общей формулы «всяческая от Бога» (2 Кор. 5: 18). Формула «Сын есть Бог» также принималась арианами, которые уточняли, что Сын стал Богом. Затем предложенная православными формула «Во Отце Сын пребывает» оказалась истолкована как приложимая к твари: мол, все мы «о Нем живем, движемся и существует» (Деян. 17: 28). Предложили было формулу «Слово — истинная сила Божия» (Иоил. 2: 25), а значит, арианин сможет спокойно говорить о Сыне как «о силе Божией» и при этом видеть в Нем не Бога, а творение. Была воспомянута еще одна библейская формула — «Сын есть сияние славы и образ ипостаси Его». Но оказалось, что ариане прилагают эти образы и к человеку, ссылаясь на 1-е Послание к коринфянам (1 Кор. 11: 7).

А надо было найти слово, изъясняющее степень исключительной близости Сына к Отцу, которое не могло бы приложимо для описания отношений твари и Творца.

И тогда было предложено слово *Единосущный*. Тогда ариане наконец-то проголосовали все против. Именно тогда соборная мысль достигла успеха, было найдено слово, которое ясно защищало апостольское предание от ложных перетолкований.

Ведь учение Ария в значительной степени определялось общими предпосысками Антиохийской школы из

философии Аристотеля. В начале богословия стояло там положение о трансцендентности Бога и, как вывод, Его непричастности к любым эманациям — в виде ли излияния (prolatio), или дробления (divisio), или рождения. С этой точки зрения не могло быть и речи о совечности Сына; даже в остром противоречии стояло бы и представление о рождении (т.е. некой эманации) Сына от Отца, хотя бы и во времени. Можно было говорить о Сыне только во времени появившемся. Сын Божий, по Арию, произошел по воле Бога раньше времени и веков, именно, когда Бог восхотел создать нас через Него.

Подобно другим религиозным группам, как древним, так и нынешним, иеговисты отрицают Св. Троицу, ссылаясь на Втор. 6: 4, где говорится: «...Господь един есть». Но древнееврейское слово, переведенное как «един», относится не к абсолютному, а к составному единству. Ведь здесь же, в Быт. 2: 2, где сказано о браке между мужем и женою, в словосочетании «одна плоть» используется то же слово. Таким образом, приведенная выше цитата никак не исключает триединства и вовсе не подразумевает, что речь идет исключительно об одном Лице.

А в Ин. 18: 6 читаем: «И когда сказал им: это Я, они отступили назад и пали на землю». Это была явная реакция на произнесение имени Божьего. Оно один раз

произносилось в год первосвященником, и Христос произнес Его в ну ночь. На вопрос первосвященника: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я» (Мк. 14: 61—62). В греческом тексте стоит: «Аз есмь». После таких слов первосвященник разодрал свои одежды, т.к. ясно понимал, что они означают, и действовал согласно преданию. Ведь Талмуд считает достойной наказания только такую хулу на Бога, при которой произносится имя Божие вслух, и если кто-то был виновен в этом богохульстве, то те, кто свидетельствовал против него, должен был порвать на себе одежду.

Поэтому мы читаем в Слове Божием:

— «*Бог* явился *во плоти*, оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелам, проповедан в народах...» (1 Тим. 3: 16);

— «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте пути *Богу нашему*» (Ис. 40: 3);

— «Чудный, Советник, *Бог крепкий*, Отец вечности» (Ис. 9: 6);

— «Сей есть *истинный Бог* и жизнь вечная» (1 Ин. 5: 20);

— «Господь мой и *Бог* мой» (Фома) (Ин. 20: 28);

— «Их и отцы, и от них Христос по плоти, *сущий над всем Бог*, благословенный во веки. Аминь» (Рим. 9: 5);

— «*Богом* всей земли наречется Он» (Ис. 54: 5);

— «Я и Отец — *одно*» (по природе и целям, а не в смысле личности и положения) (Ин. 10: 30);

— «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2: 13);

— «Еммануил, что значит: с нами Бог» (Мф. 1: 23).

Православный публицист о. Андрей Кураев в своей работе «Если Бог есть любовь» подмечает очень характерную деталь. В частности, он пишет:

«Если Бог сам не страдал на Голгофе — почему и за что мы должны благодарить именно Его при виде распятия сына Марии?

Бог Ветхого Завета говорит: «Славы Моей не дам никому». А не похитил ли Он сам чужую славу? Не присвоил ли Он Себе ту человеческую благодарность, которую мы должны были бы принести к гробнице Галилейского проповедника?

Кому я должен быть благодарен более? Командующему, который из безопасности своего КП дал разрешение на воинскую операцию, или конкретному солдату, который, рискуя своей жизнью, вырвал меня из рук террористов?

По утверждению Писания, «Бог *Свою* любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас» (Рим. 5: 8).

...

Если не признать во Христе «великую благочестия тайну: Бог явился во плоти» (1 Тим. 3: 16), то апостольская проповедь Христа оказывается... утонченной

атеистической пропагандой. Ведь апостолы проповедуют, что «нет ни в ком другом спасения» (Деян. 4: 11). Если Христос — не Бог, а только «посланник», «учитель», только человек, если Сын и Отец не одно — то перед нами проповедь атеизма. Бог не спасет и не спасает. Спасение только в человеке Иисусе. Но апостолы явно не атеисты. Они верят в Творца. И они прекрасно понимают, что «человек не даст выкуп за душу свою» (Мф. 16: 26). Если спасение в Боге и спасение только во Христе — эти два исповедания веры можно совместить только с помощью учения о Троице».

Так, св. Афанасий Великий пишет:

«...Троица есть абсолютная неизменяемость... У Троицы — никакой зависимости от тварного: акт сотворения мира ни в чем не определяет того, что принято называть «вечное происхождение Божественных Лиц». Тварного могло бы и не быть, Бог и тогда был бы Троицей — Отцом, Сыном и Духом Святым, ибо *сотворение есть акт воли*, а *происхождение Лиц — акт природы*».

Ему вторит св. Григорий Богослов в другом слове, где кратко излагает свое учение, различая при этом характерные черты Ипостасей:

«Быть нерожденным, рождаться и исходить» дает наименования: первое — Отцу, второе — Сыну, тре-

тье — Святому Духу, так что неслитность трех Ипостасей соблюдается в едином естестве и достоинстве Божества. Сын — не Отец (потому что Отец — один), но то же, что Отец. Дух — не Сын, хотя и от Бога (потому что Единородный — один), но то же, что Сын. И Три — единое по Божеству, и Единое — три по личным свойства, так что нет ни единого в смысле Савеллиевом (слитность — Прим. авт.), ни трех в смысле нынешнего лукавого разделения (арианства)». (Цит. по «Мистическому богословию». Киев, 1991.)

Ключевое положение Библии, которое совершенно отчетливо прослеживается в Синодальном издании, — в том, что Христос есть Бог. Однако иеговисты не признают этого учения, в силу чего они сделали свой собственный перевод, в котором эта основополагающая истина искажена. Но давайте проследим следующее.

Кто будет судить нас?

Бог?

«Ибо Иегова — судия наш» (Ис. 33: 22).

«...ибо судия сей есть Бог» (Пс. 49: 6).

Христос?

«Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых» (2 Тим. 4: 1).

Кто наш Пастырь?

Иегова?

«Иегова — Пастырь мой» (Пс. 22: 1).

Иисус Христос?

«Я есть Пастырь добрый» (Ин. 10: 11).

Кто свет миру?

Иегова?

«Иегова — свет мой» (Пс. 26: 1).

«...хотя я во мраке, но Иегова свет для меня» (Мих. 7: 8).

Христос?

«Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру» (Ин. 8: 12).

На чей суд предстанем?

Иеговы?

«Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу» (Рим. 14: 12).

Христа?

«Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово» (2 Кор. 5: 10).

Во имя Кого мы крестимся?

Бога?

«И приблизившись Иисус сказал им: ...итак идите,

научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28: 18—19).

Христа?

«Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа» (Деян. 2: 38).

«Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса» (Деян. 19: 5).

Кто послал Духа Святого?

Отец?

«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины» (Ин. 14: 16—17).

«Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое» (Ин. 14: 26).

Сын?

«Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины» (Ин. 15: 26).

«Ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его» (Ин. 16: 7).

Кто Царь Иудейский?

Иегова?

«Так говорит Иегова, Царь Израиля» (Ис. 44: 6).

«Иегова — Царь наш» (Ис. 33: 22).

Иисус?

«И поставили над головою Его надпись, означаю-

щую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский» (Мф. 27: 37).

«Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: «Царь Иудейский», но что Он говорил: «Я Царь Иудейский» (Ин. 19: 21).

Кто воскресил Иисуса из мертвых?

Отец?

«А Начальника жизни убили; Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели» (Деян. 3: 15).

«...Но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых» (Гал. 1: 1).

Сын?

«Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2: 19).

«А Он говорил о храме Тела Своего» (Ин. 2: 21).

Иегова и Иисус — Создатель

«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1: 1).

«Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог» (Евр. 3: 4).

«Я, Иегова, Который сотворил все, один распростер небеса и Своею силою разостлал землю. Кто был со Мной?» (Ис. 44: 24).

«А о Сыне (сказано)... и: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук Твоих» (Евр. 1: 8—10).

«Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда» (Евр. 7: 3).

Иегова и Иисус — Господь господствующих

«Ибо Иегова, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный» (Втор. 10: 17).

«Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде нашего призвания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» (Еф. 4: 4—6).

«...и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им» (1 Кор. 8: 6).

«Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей» (Откр. 17: 14).

Иегова и Иисус — есть первый и последний

«Так говорит Иегова, Царь Израиля, и Искупитель его, Иегова армий: Я первый, и Я последний, и кроме Меня нет Бога» (Ис. 44: 6).

«Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Иегова Бог, Который есть, был и грядет, Вседержитель» (Откр. 1: 8).

«И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и ска-

зал мне: Я есть первый и последний и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков; и имею ключи ада и смерти» (Откр. 1: 17—18; 22: 12—13).

Иегова и Иисус — один Бог

«Я Иегова, и нет иного; нет Бога кроме Меня» (Ис. 45: 5).

«...но возложат упование на Иегову, Святого Израилева, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова — к Богу сильному» (Ис. 10: 20—21).

«Видите ныне, что это Я, Я — и нет Бога, кроме Меня» (Втор. 32: 39).

«А Мои свидетели, говорит Иегова... прежде Меня не было Бога и после Меня не будет» (Ис. 43: 10).

«Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности...» (Ис. 9: 6).

«Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, — но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им» (1 Кор. 8: 5—6).

Иегова и Иисус — Спаситель

«Я, Иегова, и нет Спасителя кроме Меня» (Ис. 43: 11).

«Не Я ли, Иегова? И нет иного Бога, кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня» (Ис. 45: 21).

«По повелению Спасителя нашего Бога» (Тит. 1: 3).

«...то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея... нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4: 10—12).

«...Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2: 13).

Поклоняйся только Богу

Поклонение Богу.

«Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Иегове Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4: 10).

«Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель тебе... Богу поклонись» (Откр. 19: 10; 5: 11—12).

Поклонение Христу.

«Также, когда вводит Первородного во Вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все ангелы Божии» (Евр. 1: 6).

«...достоин Агнец закланный принять силу... И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков» (Откр. 5: 12, 14).

Что же Христу присуще как Богу?

Вечность:

Иегова (Дан. 7: 13; Исх. 3: 14; Иер. 10: 10);

Иисус (Мих. 5: 2; Ин. 8: 58; Кол. 1: 17).

Неизменяемость:

Иегова (Чис. 23: 19; Мал. 36);

Иисус (Лк. 21: 33; Евр. 1: 11, 38).

Вездесущность:

Иегова (Иов. 28: 24; Пс. 138: 7, 10; Притч. 15: 3);

Иисус (Мф. 18: 20; Мк. 28: 20; Ин. 1: 48; 3: 13).

Всеведение:

Иегова (1 Цар. 2: 3; 3 Цар. 8: 39; Рим. 15: 32, 35);

Иисус (Мф. 9: 4; Мк. 10: 32, 34; Кол. 2: 3; Откр. 2: 23).

Всемогущество:

Иегова (Быт. 17: 1; Втор. 10: 17; Рим. 1: 20);

Иисус (Мф. 28: 18; Ин. 10: 9, 28; Евр. 1: 3).

Перевод

В 1945 году Натан Кнорр занял кресло Руттерфорда. Наиболее выдающимся достижением Кнорра было его руководство в завершении «Нового мира» — перевода Библии в 1961 году. Из четырех членов комитета по переводу (Фредерик Франц, Кнорр, Альберт Скрудер и Джон Гангас) только Фредерик Франц имел отношение к библейским языкам, имея за душой двухлетний курс обучения греческому в университете Цин-

циннати, а еврейский язык он изучал сам. Теперь Франц возглавляет Корпорацию «Сторожевой башни» с 1977 года.

По трактовке «свидетелей» Иисус возвращался на землю в 1874 г. Его царское положение датировалось 1878 г. Армагеддон должен был начаться в 1914 г. Но после войны было засвидетельствовано, что Армагеддон произойдет в 1915 г., потом в 1916 г., 1918 г., 1925 г. Рост «свидетелей» увеличился лавинообразно, когда в 1966 г. Франц в своем произведении «Вечная жизнь в свободе Божьих сынов» установил, что «седьмой период тысячелетней человеческой истории» начнется в 1975 г. Это сообщение привело к экзальтированному ожиданию Армагеддона и очередного установления Христова Царства на земле. В 1974 г. многие «свидетели» продали свое имущество и дома в ожидании события. Но, как и все другие даты, установленные «Сторожевой башней», 1975 год пришел и ушел, предсказание как всегда не исполнилось.

Несмотря на явную пророческую некредитоспособность, «свидетели» возросли численно до 12 млн. человек в 216 странах мира. Руководство их бруклинского штаба, известного как Bethel возымело абсолютную власть над «слугами» и популяризовало свою доктрину через массовое распространение журналов «Сторожевая Башня» и «Пробудись!».

Активный прозелитизм «свидетелей» часто воспринимается с некоторой завистью многими христианами-проповедниками. Но более пристальный взгляд на их доктрины обнаруживает фатальные трещины в их отшлифованном фасаде.

О душе

«Кровь есть душа» (Втор. 12: 23).

Иеговисты: Душа личности есть неотделимая часть тела, поэтому, когда личность умирает, душа перестает существовать (Мэйк Шур Ов Тсинг, 1953, стр. 349).

Библия: Христос и апостолы учили, что есть жизнь после смерти (Лк. 16: 19—31; Мф. 17: 3; Деян. 2: 31; 2 Кор. 4: 16; 5: 8; Флп. 1: 23; Евр. 12: 23; 1 Пет. 3: 18, 19; 4: 6. Иов. 24: 12; Откр. 6: 9—10).

Иеговисты: Доктрина о бессмертии души — сатанинский вымысел от дней Адама, когда также было произнесено: «Нет, не умрете» (Быт. 3: 4) (Лэт Год Би Тру, 2-е изд., стр. 75).

Библия: Бессмертие души — есть Боговдохновенная правда (Эккл. 12: 7; 2 Кор. 5: 1—6).

Иеговисты: Так как нет бытия души после смерти, свидетели Иеговы, которые умрут, будут восстановлены из праха по банку информации у Иеговы, чтобы обитать в Его Царстве (Мэйк Шур Ов Тсинг, 1953, стр. 311).

Библия: Воскресение — это возвращение бессмертной души (которую иеговисты не признают) в ее воскресшее, восстановленное из праха тело (3 Цар. 17: 17—24; Лк. 24: 39; 1 Кор. 15: 44), и совершится, когда Христос вернется на землю (Флп. 3: 20—21; 1 Кор. 15: 52).

Доктрина спасения

Иеговисты: Христова смерть только купила для людей земную жизнь и земные благословения, потерянные, когда Адам согрешил (Спадис Ин Зе Скипцерс, т. 5, стр. 145).

Библия: Христова смерть купила настоящее прощение грехов и благословения, простирающиеся за пределы этой земной жизни (Еф. 1: 3—14).

Иеговисты: Христова смерть только дает возможность для личности достигнуть вечной жизни через исполнение Божьего Закона, поэтому уверенности в вечной жизни нет (Стадис Ин Зе Скипцерс, т. 1, стр. 150).

Библия: Христова смерть дает спасение от греха всем, кто верою принимает Его Искупительную Жертву за них (Деян. 15: 11; Евр. 10: 38; Еф. 2: 8—9; Рим. 3: 28; 5: 1; Гал. 2: 16; 3: 11, 24).

Иеговисты: Христова кровь, пролитая на Голгофе, относится только к элите 144000 праведников свидетелей Иеговы (Божьему Израилю), а не к «великому

множеству», которое есть остаток свидетелей (Эйд То Вайвл Андерстэндинг, стр. 389).

Библия: Христос умер за всех людей (1 Тим. 2: 5—6; 2 Кор. 5: 15; Евр. 2: 9).

Иеговисты: Личность может жить в Божьем раю только через: а) изучение Библии; б) общение со свидетелями Иеговы; в) изменение жизненных привычек и обязательное водное крещение по обряду свидетелей Иеговы; г) проповедь и свидетельство Божьего Царства (Фром Парадайс Лост, стр. 242—249).

Библия: Спасение предложено только через веру и доверие Иисусу Христу как Спасителю (Деян. 4: 10—12; 10: 42—43; Рим. 3: 21—24) и добрые дела, неотделимые от веры (Иак. 2: 20).

Иеговисты: Учение о горящем аде, где злые будут страдать вечно после смерти, неверно (Мэйк Шур Ов Тсинг, 1953, стр. 154).

Библия: Ад — место вечной муки для нераскаянных грешников (Мф. 13: 41—42, 49—50; Мк. 9: 47—48; Откр. 20: 11—15).

Учение о Боге

Иеговисты: Доктрина Троичного Бога — это неправильная библейская доктрина, порожденная сатаной (Мэйк Шур Ов Тсинг, 1953, стр. 386).

Библия: Бог един по существу (Втор. 6: 4), но тро-

ичен в Лицах: Отец (Флп. 2: 11); Иисус Христос — Сын (Ин. 5: 18); Святой Дух (Деян. 5: 3—4).

Иеговисты: Иисус Христос — Сын был первоначальным существом, сотворенным Богом-Иеговой (Лэт Год Би Тру, стр. 32).

Библия: Христос — Сын есть вечный несотворенный Бог (Ис. 9: 6; 44: 6; Ин. 8: 58; Евр. 1: 8; 1 Ин. 5: 20; 1 Тим. 3: 16; Откр. 1: 17—18).

Иеговисты: Иисус Христос был воплощением архистратига Михаила. Христос возобновил имя «Михаил», когда взошел на небо (Ю Вил Би Дан, стр. 316; Нью Хэбенс Энд, стр. 30).

Библия: Нигде на страницах Писания не сказано, что Михаил стал Христом. Наоборот, Библия делает четкое различие между ангелами и возвышенным положением Христа (Евр. 1: 5, 6, 13—14).

Иеговисты: Христос воскрес из гроба как дух. Иегова позволил Ему материализоваться в другое тело, в котором Он и явится ученикам (Ю Вил Би Дан, Он Эре, стр. 143).

Библия: Иисус Христос восстал в том же теле, которое было положено во гроб, что объясняют следы распятия, пустой гроб, погребальные пелены (Лк. 24: 39; Ин. 20: 1—9, 20—27).

Иеговисты: Святой Дух не есть личность, а безличная активная сила Бога (Лэт Год Би Тру, изд. 2-е, стр. 108; Вотчтауэр, 1952, стр. 24).

Библия: Святой Дух есть вечная Личность, обладающая Божественной природой (Мф. 12: 32; Ин. 14: 16—17; Деян. 5: 3—4).

Говоря об имени Божием, подумаем, что стоит за именем Иегова. У дубравы Мамре Авраам побежал навстречу Иегове. Не смущаясь присутствием трех ангелов, поклонившись до земли, он сказал: «Владыка! Если я обрел благоволение... не пройди мимо... и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом» (Быт. 18: 1—15). И Бог (не говорится, что только Отец) насладился хорошей пищей.

Пока Иегова не встретился с Моисеем у горящего куста, не было дано объяснения еврейскому слову ЙАХВЕХ: «Бог сказал Моисею: Я есмь» (Исх. 3: 14). Еврейская идиома Иегова, переведенная как Сущий, означает Дающий Жизнь. На протяжении всей Библии Иегова описывается как «Вечный», «Отец вечности» или «Жизнь Вечная».

Почему Бог представил Себя словосочетанием: «Я есмь»?

Форма инфинитива глагола «Я есмь» — это «быть». «Быть» выражает вечное существование (= Иегова). Здесь Бог пресекает всех искусных фальсификаторов. Независимо от того, в каком времени стоит «быть», оно всегда выражает вечное существование (= Иегова), и это в любом языке.

Я есмь (= настоящее время от «быть») выражает вечное существование.

Я был (= прошедшее время от «быть») выражает вечное существование.

Я буду (= будущее время от «быть») выражает вечное существование.

Будучи (= деепричастие от «быть») выражает вечное существование.

Я бывал (= одна из форм прошедшего времени от «быть») выражает вечное существование (= Иегова).

Бог «опережает» деятелей из «Сторожевой башни», которые подделали Ин. 8: 58, превратив «Я есмь» в... «Я бывал». Этим они преднамеренно вводят в заблуждение незнающих (см. Лк. 11: 52).

С самого своего зарождения «Сторожевая башня» Русселя отчаянно пытается сделать подкоп под Откровения Библии, что Иисус есть явившийся видимый «Я есмь» из Исх. 3: 14. Никто не видел Отца. Однако, Он послал Свое Слово (Христа), Который явил Себя в видимой форме Моисею и народу. Слово, обитавшее с нами (Ин. 1: 14), ссылаясь на Свои прежние деяния в Иерусалиме, говорит: «Иерусалим, Иерусалим... сколько раз хотел Я собрать детей твоих...» (Мф. 23: 37); «Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8: 58). Они не верили, что Он есть Иегова, Который действовал среди их народа: «И

еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу» (Ин. 5: 18);. «Не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом» (Ин. 10: 33). Господь не сделал никакой попытки отвергнуть это утверждение. Его заявление, что Он есть «Жизнь Вечная» (Ин. 8: 58; Евр. 7: 3; 1 Ин. 1: 4), — это был основной аргумент в Синедрионе, который привел Его к распятию. Господь указывал, что Он и есть та древняя тайна Божьих явлений — «Я есмь». Поверить этому для иудеев было невозможно. Этому и теперь не верят иеговисты, воистину современные «иудеи»! Так, они, не имея возможности изменить подлинный греческий текст, объясняют его на свой лад. Они не обращают внимания на то, что одно выражение — это просто «настоящее время первого лица», а другое — «причастие или третье лицо» того же самого глагола «быть». Оба варианта означают вечное существование = Иегова = «Я есмь». «Нет Спасителя кроме Меня» (Ис. 43: 11). Таким образом, если нет Спасителя кроме Иеговы, Отец и Сын должны разделять одну сущность и природу. Сущность Иеговы или Жизнедающую Сущность, чудесно описанную Исаией: «Так говорит Иегова, Царь Израиля, и Искупитель его, Иегова Саваоф... кроме Меня нет Бога» (Ис. 44: 6). За-

метьте для себя: Иегова Царь и Иегова Саваоф (Искупитель) — это один Бог.

Таким образом, две духовные Личности имеют одну идентичную сущность, и в то же время это две Личности. Как же так? Но именно такое положение апостол в Кол. 2: 2 называет тайной Бога и говорит, что эта тайна — Христос, в Котором обитает вся полнота Божества телесно (Кол. 2: 9). Сам Иисус говорит: «Я и Отец — одно» (одно по природе и целям, а не в смысле личности и положения (Ин. 10: 30)).

Христа иеговисты превратили в сотворенную личность («Все испытайте». Изд. «Сторожевая башня», перевод с англ., стр. 207) и в «бога» собственного учения. Библию подгоняют под свои измышления — «к собственной своей погибели превращают... Писания» (2 Пет. 3: 16). Так, иеговисты заявляют, что Писание многих называет богами, и поэтому Слово — тоже Богоподобное («Книга истины», перевод с англ., стр. 24). В доказательство они цитируют Ис. 9: 6, где Иисус назван «Бог крепкий». Действительно, Библия упоминает о так называемых «богах». Падшие ангелы — это «сыны Божии», а сатана даже назван «бог мира сего». Однако Исайя продолжает текст, проводя связь — «Бог крепкий... Отец вечности». Евреи понимают, что никто не может называться Отцом вечности (Мф. 23: 9), ибо это означает Вечный Источник Жизни, т.е. Иегова.

Собственно говоря, именно этот факт веры во Христе раздражал иудеев: «...во всем делал Себя равным Богу». Цитируем «Книгу истины» (стр. 47): «Библия информирует нас о том, что Он — первородный Сын Бога. Это означает, что Он был сотворен прежде других сынов Божьей семьи». Для них что рожденный, что сотворенный — это одно и то же. Но рожденный — это когда Жизнь исходит из другой подобной Жизни. Творение — это создание чего-то из ничего или из вещества. Христос рожден от Бога, поэтому Библия использует термин «Единородный» (т.е. единственный, кто был рожден). Библия описывает Христа исходящим от Бога (Ин. 8: 42; 13: 3). Так же, как Отец — источник Божественности, Сын становится ее проявлением. Христос — это сияние Его славы (Евр. 1: 3; Ин. 1: 14). Библия говорит: «Бог есть солнце» (Пс. 83: 12), и мы можем с уверенностью сказать, что Христос — Его лучи. Бог — это «огонь поядающий» (Евр. 12: 29), Которого ни один человек не может видеть и остаться жить, но Христос пришел и открыл Отца в видимой форме: «Видевший Меня видел и Отца» (Ин. 14: 9). Фактически Он говорит: если вы видели Меня, то вы видели Бога. Так же, как солнце никогда не существовало без своих лучей, так и Бог никогда не существовал без Слова (Христа). Они вместе разделяют вечную сущность. Различные имена Творца характеризуют много-

образие Его свойств относительно человека. Другими словами, мы называем Творца тем именем, которое раскрывает нам Его свойства в наших ощущениях: милосердный, справедливый, грозный, страшный, далекий и близкий. Сам Творец, как много раз указывалось, не постигаем нами. Лишь свет, идущий от Него, вернее, та часть света, которая входит в нас, и вызывает те чувства, которыми мы называем Творца. Согласно еврейской традиции, каждое слово, каждый знак в Торе несет информацию о Создателе, Его раскрытии творениям, поэтому и говорят талмудисты-евреи, что вся Тора — это имена Творца.

Свет, исходящий из Творца, несет в себе зародыш будущего творения, и поэтому эта скрытая форма создания в исходящем свете обозначается точкой, т.к. точка — начало любого изображения.

Полемика о Богочеловечестве Христа

Вопрос иеговистам: Скажите, может ли Бог иметь начало дней, конец, отца или мать?

Ответ: Конечно же, нет, и быть такого не может.

Тогда откройте и зачитайте им вслух Послание к евреям (Евр. 7: 1—8): «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Сопоставьте теперь духовную реаль-

ность Мелхиседека (самой загадочной личности Библии) и Иисуса Христа. Можно ли говорить, что Иисус «сотворен», если Ему уподоблен Мелхиседек, не имеющий «начала дней»?

Другой вопрос можете задать: может ли что-нибудь или кто-нибудь, кроме Бога, давать вечную жизнь? Ответ естественен, что творение не может ни давать такой жизни, ни поддерживать вечную жизнь, потому что оно не имеет жизни в себе самом. Тогда прочитайте хорошо знакомый им стих: «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» (Ин. 10: 28). Так сказал Богочеловек Иисус Христос, ибо никакой человек, никакой ангел, никакое духовное создание или «сын Божий» (интерпретация иеговистов) не может давать вечную жизнь, как это делает Бог.

СЕКТЫ МИСТИЧЕСКОГО ТОЛКА

Возникновение сект мистического толка

Патриарх Никон принял патриаршество в Русской Православной Церкви 25 июля 1652 г., и первые пять лет его связывала крепкая дружба с царем Алексеем Михайловичем. Ни одно важное государственное дело не решалось без согласования государя с патриархом. Патриарх принимает активное участие в борьбе с моровой язвой, за что ему был пожалован царем титул «Великого Государя». Патриарх Никон основывает несколько монастырей: Иверский, Крестный и Новый Иерусалим. Но, будучи челове-

Патриарх Никон (1605–1681)

ком прямым и бескомпромиссным, постепенно приобретает влиятельных врагов в лице знатных и приближенных к царю бояр. Наиболее негативно относились к патриарху четыре знатных боярских рода: Стрешневы, Милославские, Одоевские и Морозовы. При дворе плелись интриги с тем, чтобы настроить государя против патриарха. Вскоре повод такой представился.

В 1657 г. царь Алексей Михайлович вернулся из Ливонского похода, где военная операция против Литвы прошла не совсем успешно для русской армии, и мрачное настроение государя усугубили вести от бояр, что Никон растрачивает государственную казну на строительство монастырей, содержание братии, тогда как эти деньги с успехом могли пойти на военную кампанию против Литвы и укрепление обороноспособности государства. Отношения царя и патриарха ухудшились. Кроме того, докладывали, что патриарх портит чистоту веры, смущает народ исправлением богослужебных книг и т.п. Касаясь вопроса реформ Стоглавого Собора, следует сказать, что этот Собор проходил в 1551 г. под председательством митрополита Макария, где присутствовал и царь Иоанн Грозный. Было рассмотрено 37 вопросов, касающихся разных сторон церковной жизни. В ста главах были изложены основные вероучительные, обрядовые и др. вопросы, откуда Собор и получил название «Стоглавый». Поскольку не было

глубокого соответствия богослужебных текстов и текстов Священного Писания с греческими первоисточниками, при переписывании книг также вкрадывались ошибки, а нередко из-за утраты рукописи текст восстанавливался местами по памяти, появились искажения, добавления, поправки. Со временем в разных монастырях, епархиях, приходах служба существенно искажалась, появились разночтения в богослужебной практике Церкви. Чтобы все привести к общему знаменателю, патриарх Никон учреждает под Москвой ученое братство, которое разбирает греческие первоисточники, направляет от Киевской Академии в Грецию ряд образованных монахов во главе с Арсением Сухановым и, наконец, в 1654 г. собирает Архиерейский Собор, где была признана необходимость исправления богослужебных книг. Коломенский архиепископ Павел был единственным иерархом, отказавшимся подписать акт Собора. Уже в 1656 г. очередной Собор, на котором присутствовали два патриарха Сербский и Антиохийский, подтвердил законность Собора 1654 г. и постановил: новоисправленные книги исправлять по всем церквам, а старые — сжигать.

Страсти закипели. Враги патриарха Никона воспользовались недовольством части мирян и ряда священников, о которых позже отцы Московского Собора скажут, что их суть «простота и невежество», а имено-

вать их будут «пустосвятами». Сопротивление «пустосвятов» раздражало патриарха: вначале он увещевал их устно, а затем последовали суровые санкции. Епископ Павел был лишен сана и сослан в Палеостровский монастырь, священник Неронов — в Каменецкий монастырь, протопоп Аввакум — в Даурию, князь Львов — на Соловки.

Посыпались челобитные царю. Хотя Алексей Михайлович и не разделял убеждений «пустосвятов», однако его отношения с патриархом были натянутыми вследствие других, объективных, как ему казалось, причин. Царь перестал приглашать патриарха в Кремль, в том числе на прием иностранных послов. В 1658 г. патриарх публично при всем народе за литургией снял с себя облачения и заявил, что отныне он не патриарх, т.к. царь его за такового не признает и добровольно удалился в Воскресенский монастырь в восьмилетнее заключение. Такое поведение патриарха озлобило царя, и вместо примирения он в 1666 г. приглашает для суда над Никоном Антиохийского патриарха Макария, Александрийского патриарха Дионисия, десять митрополитов, трех архиепископов, пять епископов и множество священников. Суд инкриминировал низложенному Никону следующее: самовольное оставление паствы, гордость, а не смирение, на суде, унижение митрополита Газского Паисия, лишение без соборного суда епископов

их епархий, грубость и жестокость в обращении с подчиненными. В звании простого монаха Никон был сослан на покаяние в отдаленную обитель. Умер в 1681 г., а через год от восточных патриархов была получена грамота, освобождающая патриарха Никона от соборного осуждения.

Пока патриарх Никон находился в добровольном 8-летнем заключении, приверженцы старообрядчества ободрились. Протопоп Аввакум был возвращен из ссылки и с завидным упорством стал консолидировать вокруг себя старообрядческое движение. Речи его были резки, недостаток знаний и такта восполнялся экзальтированностью, что подкупало массу людей. Жаркие его приверженцы появлялись и среди бояр. Преследование «пустосвятов» со стороны властей уподоблялось ветру в сторону тлеющего костра. Вскоре старообрядческое движение захлестнуло всю Россию.

Главной отличительной чертой раскола была привязанность к букве церковно-богослужебных книг и обряду без разумения его смысла и значения. Умереть хотели они «за один АЗ». В своих мнениях по вопросу восстановления законного преемства через рукоположение старообрядцы разделились на два больших русла. Одна ветвь (поповцев) продолжала изыскивать пути восстановления своего священства через православных иерархов, когда в 1846 г. они обратились к

заштатному греческому митрополиту Амвросию с просьбой «напечь» им побольше епископов и священников, что последним и было сделано на Буковине. Оно называется теперь Белокриницким согласием. Другие, наоборот, отвергли всякий контакт с Православием, обвинив его во всех смертных грехах, и затем у них последовало лавинообразное дробление на множество сект и толков. Коротко о наиболее известных из них.

Распадение на толки

Во главе раскола длительное время стояли священники и монахи, недовольные реформами патриарха Никона. С течением времени за смертью этих руководителей встал вопрос: как быть?

Раскол разделился. Одни стали привлекать к себе духовенство из православных, а другие считали, что в этом необходимости нет, все попы — никониане, а поэтому требы может исполнять мирянин.

Таким образом они поделились на *поповцев* и *беспоповцев*. Из поповцев одни говорят, что можно принимать беглых попов не иначе как через водное крещение, а другие — через миропомазание. Поэтому вторых стали называть *перемазанцами*. Это и было подтверждено в 1799 г. на старообрядческом Соборе, который проис-

ходил в Москве на Рогожском кладбище. Из них выделились *диаконовцы*, считавшие, что достаточно только устного отречения.

В вопросе, кого именно принимать, выделился толк *сусловцев*, считавший, что можно принимать только великороссов (в священство).

В 1846 г. поповцы обратились к проживавшему в Константинополе на покое заштатному митрополиту Амвросию, который при их помощи и поддержке переселился в Буковину в старообрядческий Белокриницкий монастырь. Отсюда произошло *белокриницкое священство*. Оно разделились на *окружников* и *противоокружников*.

Окружники выявили лояльное отношение к Православной Церкви. В 1864 г. было написано окружное послание Илларионом Кабановым и подписано частью старообрядцев-архиреев. Это послание утверждало лояльное отношение к Православной Церкви.

Противоокружники это послание не поддержали. Среди них возникло несколько толков.

1. Поморяне (даниловцы).

Это был беглый дьячок Данила Вакулин, который устроил скит на берегу реки Вычи. Сюда пришли знаменитые писатели братья Денисовы, которые развили учение поморян и дали им внешнее устройство. Сами Денисовы были потомками из рода князей Мышицких.

Главные положения поморян:

1) С времен Никона в Церкви воцарился Антихрист.

2) Приходящих от этой Церкви нужно перекрещивать заново, а венчаных разводить.

3) За власти молиться не следует. (Позднее они изменили этот пункт и за царя заблудшего молились.)

4) На крестах писать: «Царь Славы Иисус Христос Сын Божий», а не «IНЦI».

5) Быть готовым к самосожжению.

2. Филипповцы.

По смерти Андрея Денисова, который руководил поморским скитом, некто царский стрелец Филипп возмечтал возглавить этот скит. Однако на роль руководителя и наставника был избран староверами-поморцами Семен Денисов (брат Андрея Денисова). Тогда в знак протеста и с обидой на такую «несправедливость» Филипп в 15-ти верстах устроил свой скит, и постепенно к нему стали приходить и оседать люди.

Учение филипповцев сходно с поморянами по всем пунктам, кроме молитвы за государя.

3. Федосеевцы.

Мещанин Феодосий из древнего боярского рода бояр Урусовых во второй половине XVII века основал на польской границе свои общины, которые именовались «Федосеевским согласием». Позже они утверди-

лись в Москве на Преображенском раскольничьем кладбище. Это кладбище было устроено раскольниками-старообрядцами в 1671 г. во время эпидемии чумы купцом Кавылиным.

Федосеевцы приобретают пищу на торгах, но очищают ее молитвой. На крестах признают надпись «ІНЦІ».

4. Странники (бегуны или сопелочники).

Проповедуют, что Антихрист не только царствует на земле, но уже и наложил печати на все церкви и гражданские порядки. Эти печати таковы: ревизия, подати, система паспортов, рекрутчина. Поэтому никаким законам подчиняться нельзя. Единственная возможность спастись — это странствовать из города в город, жить в лесах и пустынях. Большое крыло этих раскольников называется странноприимцами, которые дают приют бегунам. Странноприимцы считают себя ниже бегунов и под конец жизни сами становятся бегунами.

Их еще называют сопелочниками за странный обряд сопеть друг на друга для передачи «духа».

5. Нетовщина. (Спасово согласие).

Представляет это согласие группа раскольников, утверждающих, что сейчас в мире нет ни Церкви, ни духовенства, ни таинств, а поэтому «пусть как Сам Спас знает, так и спасает».

Хлысты

Ритмично скачут по большой горнице люди, издавая при этом нечленораздельные звуки, вихрем захватывает постороннего человека томительное чувственное сладострастие, пробуждая неудержимое желание, которое в конце радения и совершится, наконец, к вящему восторгу радеющих. Но пока они хлещут себя и других жгутами и прутьями и в голос кричат: «Себя хлещу, Бога ищу!» Гортанные странные звуки срываются с их уст, и неведомая речь временами вплетается в общий гомон. Так радеют (служат Богу) хлысты.

Основал эту мистическую секту Данила Филиппов, как он сам объяснял, через «озарение достал истину». Позже он назовет себя Богом Саваофом, чем вовсе и не удивит сектантов, ибо таковым они его и считали. Еще чуть позже, в 1649 г., этот беглый солдат Костромской губернии назвал ревностного последователя Суслова «сыном своим единородным», то бишь Христом Иисусом. И опять сектанты ему поверили, потому что Суслов окружил себя «богородицей» и двенадцатью «апостолами». Купив огромный дом в Москве на средства последователей, назвал его «Новым Иерусалимом». Там и закрутились умопомрачительные радения, регулярно заканчивающиеся свальным грехом.

В 1699 г. Данила Филиппов умер, — как упрямо станут утверждать хлысты — «вознесся на небо», — его место занял Прокопий Лупкин, который в 1716 г. был предан суду в Ярославле. После покаяния он был отпущен властями, но лишь в 1733 г. секта была признана как зловредная ересь, и в России повсеместно на хлыстовщину обрушились гонения. Но... время было упущено. Хлысты распространили свои «корабли» в Рязанской, Тверской, Симбирской, Пензенской, Вологодской, Нижегородской, Костромской, Владимирской и Ярославской губерниях. К 1733 г. только в одних московских монастырях насчитывалось уже 8 хлыстовских гнезд. К следствию было привлечено 416 человек, из которых часть была казнена, часть сослана в Сибирь, другая часть принесла покаяние.

Собрания сектантов происходят обычно в потаенном, скрытом от глаз постороннего месте. Выставляется караул на случай облавы. В часы собраний комната освещена огромной люстрой вроде паникадила. Все собравшиеся переодеваются в белую одежду. Существенным элементом «богослужения» являются кружения («посолонь») и пророчества. Радения бывают: а) одиночное; б) стенкою (по несколько человек в ряд); в) корабельное (бегание друг за другом); г) крестное (парами накрест). В момент духовного экстаза кружение становится вихревым. В этот момент «в небо улета-

ет» или «птицу райскую сманивает» сектант. Затем впадает в исступление, и начинаются галлюцинации: кто кричит, кто лезет под печь с выпученными от эмоций глазами. Всеобщий неописуемый восторг оканчивается сексуальной разнузданностью, которая в народе и носит название «свального греха».

Вот как описывает радение хлыстов русский писатель Д.С. Мережковский в романе «Антихрист»:

«Все запели хором по-церковному., уныло и протяжно:

Дай нам, Господи, Иисуса Христа,
Дай нам, Сударь, Сына Божия
И Святого Духа Утешителя!

Умолкли на минуту; потом начали снова, но уже другим, веселым, быстрым, словно плясовым, напевом, притопывая ногами, прихлопывая в ладоши, — и у всех глаза стали пьяные.

Как у нас, на Дону,
Сам Спаситель во дому.
И со ангелами,
Со архангелами,
С херувимами, Сударь,
С серафимами
И со всею Силою Небесною.

Вдруг вскочил с лавки старик благообразного постного вида, каких пишут на иконах св. Сергия Радо-

нежского, выбежал на середину горницы и начал кружиться.

Потом девушка, лет четырнадцати, почти ребенок, но уже беременная, тоненькая как тростинка, с шеей длинной как стебель цветка, тоже вскочила и пошла кругом, плавно, как лебедь.

— Марьюшка-дурочка, — указал на нее Емельян Тихону, — немая, говорить не умеет, только мычит, а как Дух накатит, поет что твой соловушка!

Девушка пела детским, как серебро звенящим голосочком:

Полно, пташечка, сидеть,
Нам пришла пора лететь
Из острогов, из затворов,
Из темничных запоров.

И махала рукавами рубахи, как белыми крыльями.

Парфен Парамоныч сорвался с лавки, словно вихрем подхваченный, подбежал к Марьюшке, взял ее за руки и завертелся с нею, как белый медведь со Снегурочкой.

Никогда не поверил бы Тихон, что эта грузная туша могла плясать с такой воздушной легкостью. Кружась, как волчок, заливался он своей тонкой фистулою:

На седьмом на небеси
Сам Спаситель закатал.
Ай, душки, душки, душки!

У Христа-то башмачки,
Ведь сафьяненькие,
Мелкостроченные!

Все новые и новые начинали кружиться.

Плясал, и не хуже других, человек с деревяшкой вместо ноги, — как узнал впоследствии Тихон — отставной капитан Смурыгин, раненный при штурме Азова. Низенькая кругленькая тетка, с почтенными седыми буклями, княжна Хованская, вертелась как шар. А рядом с нею долговязый сапожный мастер, Яшка Бурдаев, прыгал, высоко вскидывая руки и ноги, кривляясь и корчась, как тот огромный и вялый комар, с ломающимися ногами, которого зовут караморой, и выкрикивал:

Поплясахом, погорахом
На Сионскую гору!

Теперь уже почти все плясали, не только в «одиночку» и «всхватку» — вдвоем, но и целыми рядами — «стеночкой», «уголышком», «крестиком», «кораблем Давидовым», «цветочками и ленточками».

— Сими различными круженьями, — объяснял Емельян Тихону, — изображаются пляски небесных ангелов и архангелов, парящих вокруг престола Божиего, маханьем же рук — мановение крыл ангельских. Небо и земля едино суть: что на небеси горе, то и на земле низу.

Пляска становилась все стремительней, так что вихрь наполнял горницу, и казалось, не сами они пляшут, а какая-то сила кружит их с такой быстротою, что не видно было лиц, на голове вставали дыбом волосы, рубахи раздувались как трубы, и человек превращался в белый вертящийся столб.

Во время кружения одни свистели, шипели, другие гоготали, кричали неистово, и казалось тоже, что не сами они, а кто-то за них кричит:

Накатил! Накатил!
Дух, Свят Дух,
Кати, кати! Ух!

И падали на пол в судорогах, с пеною у рта, как бесноватые, и пророчествовали, большей частью, впрочем, невразумительно. Иные в изнеможении останавливались, с лицами красными как кумач или белыми как полотно; пот лил с них ручьями; его вытирали полотенцами, выжимали мокрые насквозь рубахи, так что на полу стояли лужи; это потение называлось «банею пакибытия». И едва успев отдышаться, опять пускались в пляс.

...

Однажды Матушка в конце радения, на Вербной неделе, раздала всем пучки вербы и святые жгутики, свернутые из узких полотенец. Братья спустили рубахи по пояс, сестры — сзади тоже по пояс, а спереди по груди,

и пошли кругом, ударяя себя розгами и святыми жгутиками, одни с громкой песней, другие с тихим свистом:

Хлыщу, хлыщу,
Христа ищу!

...

Вдруг свечи стали гаснуть, одна за другой, как будто потушенные вихрем пляски. Погасли все, наступила тьма, — и так же, как некогда в срубе самосожженцев, в ночь перед Красной Смертью, послышались шепоты, шорохи, шелесты, поцелуи и вздохи любви. Тела с телами сплетались, как будто во тьме шевелилось одно исполинское тело со многими членами. Чьи-то жадные цепкие руки потянулись к Тихону, схватили, повалили его.

Ему казалось, что какие-то огромные насекомые, пауки и паучихи, свившись клубом, пожирают друг друга в чудовищной похоти.

Он оттолкнул Матушку, вскочил, хотел бежать. Но с каждым шагом наступал на голые тела, давил их, скользил, спотыкался, падал, опять вскакивал. А жадные цепкие руки хватали, ловили, ласкали бесстыдными ласками. И он слабел и чувствовал, что сейчас ослабеет совсем, упадет в это страшное общее тело, как в теплую темную тину — и вдруг перевернется все, верхнее сделается нижним, нижнее верхним — и в последнем ужасе будет последний восторг».

Обобщить признаки, по которым можно опознать хлыста, следующие: 1) народная молва; 2) легкость половых отношений; 3) неупотребление спиртного; 4) внешний облик — истомленное, желто-бледное лицо, тусклый взгляд, гладко причесанная и умащенная маслом голова у мужчин; 5) вкрадчивая смиренная речь, порывистые, неадекватные ситуации, движения тела; 6) странная любовь к сладостям; 7) употребление для названий друг друга уменьшительных имен.

Следует заметить, что радения сектантов исключительно заразительны; часто случалось, что человек, однажды из любопытства попавший на радение секты, из нее не возвращался. Хлыстовщина поглотила многих здравомыслящих людей, в том числе из русской интеллигенции, которые из праздного любопытства желали поприсутствовать на радениях.

Прыгуны

В жарко натопленной горнице на лавках у стен сидят люди. С лукавой улыбкой расторопный румяный мужик запевает сочиненную им молитву на мотив русской народной песни. Ему дружно вторят собравшиеся, и лишь чуть вначале угадывавшийся мотив переходит в ликующую песню «Ах вы, сени, мои сени». Песня гулко разносится по селу. Во время пения на

«пророка» (т.е. на румяного мужика) накатывает дух. Он останавливает песню и приготовляется к принятию «духа», выражая это топанием об пол ногою и приглаживанием волос на голове. Потом следует покачивание корпусом в разные стороны и, наконец, не будучи в силах сдерживать экстаз, начинает плясать перед пророчицей, которая, не сходя с места, отвечает ему нервным подергиванием плеч. И вот тогда «пророк», подняв вверх руки, начинает подпрыгивать. Прыгая все выше и активнее, он кладет руки на плечи партнерши, и тогда они оба пускаются в пляс. Присутствующие проникаются «священнодействием» пророков и сами начинают прыгать, пока не упадут в изнеможении. (Нередко сторонний наблюдатель, присутствующий на радении, к вящему изумлению ловил себя на том, что и сам прыгает.) Затем кто-то начинает бормотать всякий вздор, но это — «пророчество», и к каждому сказанному слову прислушиваются, чтобы растолковать сказанное.

На должность пророка подбирают людей молодых и расторопных, но главное, умеющих хорошо плясать. Собрания у прыгунов проходят с пятницы на субботу, т.к. в секте держатся Моисеева закона. Объясняют такую форму служения сектанты просто: царь Давид перед Ковчегом пел и плясал, и Бог не вменял ему этого в грех.

Основателем секты считают Лукьяна Соколова (1862 г.), но действительным идейным вдохновителем и общепризнанным лидером являлся Максим Рудометкин по кличке «Комарь».

Зародилась секта в Закавказье в 50-х годах XIX века. Секта празднует все еврейские праздники, но насколько в настоящее время она распространена, судить трудно, т.к. подобной статистики никто не вел. В свое время это течение было весьма распространено в России, но, как известно, многие мистические секты были попросту поглощены рационалистическими протестантскими. Эта участь не минула и прыгунов.

Скопцы

Раскаленный докрасна металлический прут со свирепой решимостью прижат к корню детородного органа. Жгучая боль пронизывает и разламывает тело, болевой шок нейтрализует сознание адепта, кровь фонтаном хлещет по бедрам...

Так поручик Селиванов добровольным жестом расписался в своем безумном фанатизме. Формула греха указана в Писании: «...похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» (1 Ин. 2: 16). «Чтобы освободиться от «лепоты», надо оскопиться», — так заявил Селиванов, указав при этом на место из Мф. 19: 12.

Обнаружились в России последователи Селиванова в 1772 г. Сам он был изгнан с хлыстовского корабля за этот поступок и вскоре направился в Тульскую губернию. Там он проповедует «с кровлей» о некоем «огненном крещении», которому подверг себя, «смыв греховную лепоту». В Туле Селиванов скоро приобрел последователей, которых к 1775 г. было уже 60 человек. Оскопляли и детей с согласия родителей. «Учителя» часто, заражая этой идеей своих последователей, оскопляли их, споив или иным зельем отключив сознание. И начинался отлов «учителя» прозревшим искалеченным адептом, где первых попросту убивали.

История изобилует схожими явлениями в моменты духовного потрясения.

Тысячи лет назад оскопление применялось ассирийцами в качестве наказания. В Египте это было наказанием за супружескую неверность. Вора, который украл что-то из храма, в древней стране фризов (сегодня Нидерланды) прежде чем предать смерти, оскопляли. В Риме при правлении императора Домициана и Нервы в I веке н.э. оскопление было запрещено, но восстановлено во времена упадка империи. Закон, учрежденный в IX веке английским королем Альфредом Великим, осуждал на такое наказание слугу за изнасилование служанки.

Кроме того, скопцы напрямую связаны с языческими религиозными культами. Евнухи, как и девственни-

цы, служили богине Артемиде в Эфесе. Мужчины оскопляли сами себя в неистовых обрядах в честь сирийской Астарты в Иераполе, после чего они до конца своей жизни носили женскую одежду. «Тот, кто оскопляет сам себя или другого, не является моим последователем», — провозглашал Мухаммед. Однако, вопреки этому запрету, в мусульманских странах евнухов высоко ценили как рабов для надзора в гаремах и храмах. Поэтому торговля рабами-евнухами продолжалась. Отроки, доставляемые из Судана и соседних стран северной Африки, приносили огромные прибыли работорговцам.

Сколько веков прошло с тех пор, а и сегодня еще жутко читать о радениях галов-скопцов, когда они кружатся в неистовой пляске, бичуются до крови, пока не упадут в изнеможении. Многие, пришедшие только взглянуть на зрелище, заражаются безумием, вдруг сами пускаются в пляс и, хватая один из лежащих тут же наготове мечей, оскопляются... Изуверский характер секты определяется некоей «большой» («царской») и «малой» печатями. При «царской» печати удаляется и половой орган («ключ бездны»), и яички («врата ада»), а при «малой» печати — только мошонка. У женщин удаляется клитор и иногда груди.

Самооскопленного творца «народа Божия» Селиванова сектанты всегда ждали с помпой и ликованием,

высылая на большак подбитые медвежьими шкурами подводы. И вот Селиванов стоит посреди избы, высокий, сутуловатый, большеглазый, как лик на иконе, и тихим придушенным голосом обращается к народу своему: «...Помоги, Отец Небесный, лепость изогнать. Ходил я по всем кораблям и поглядел: все лепостью перевязаны, братья и сестры того и норовят, где бы брат с сестрой в одном месте посидеть... А я говорю: не заглядывайся на женский пол, от женского пола приходит человек в слабость, которая поядает весь свет и от Бога прочь отвращает; а нам только одно дано — чистоту нести и душу спасти». Понятно, что после таких речей «радение» длилось особенно истово, и на другой день уже чуть ли не половина мужиков той деревни шли скопиться.

«Лепости» сектантами была объявлена настоящая война. Сектантские предания повествуют о том, что однажды Кондратий Селиванов и его ближайший сподвижник Мартынушка шли полем, и пророк спросил учителя, что может стать ему помехой на пути ко спасению. Христосушко подумал и сказал: «Одно нехорошо, что твои глаза лепы». Тогда Мартынушко остановился и выколол себе правый глаз.

Когда, наконец, Христосушку поймали и, заковав в цепи, повезли в Сибирь, то тогда же от восточных окраин гнали в Москву плененного Емельяна Пугачева.

Два великих бунтовщика встретились, — бунтовщик и ересиарх пристально посмотрели друг на друга и отвернулись. Позже в Иркутске Селиванов с гордостью отметил: «И его провожали полки, и тожь под великим караулом везли; а меня везли вдвое того больше!»

Скопческая паства росла быстро. Из ее числа появились уважаемые всеми специалисты-«операторы», набившие руку на наложении «белых риз», то есть оскоплении. Их называли народными, а позже телеграфом, платили немалые деньги за «очищение». Одними из самых знаменитых московских «операторов» в начале нашего века были Алексей Гармизов и Дмитрий Ломоносов. Они изучали книги по хирургии, изготавливали по лекалам всевозможные скальпели, каким-то образом освящали их в храме и возили потом с собой в специальном саквояже. Идеологи скопчества скопили мальчиков, мужчин, женщин, искренне радуясь притоку «стада Христова».

Но были среди посвященных фанатики «чистой страды», севшие «на белого коня». Эти скопили себя сами, и не лезвием, а, подобно учителю, железом — путем отжигания причинного места. При этом удаление одних яичек не гарантировало окончательного «убеления», и тогда скопцы рубили «ствол» — «ключ бездны». Так накладывалась «царская печать». Чаще всего скопление приурочивалось к большим православным празд-

никам. «Новика» или «позваника» перед самой операцией одевали в «парад» (белую длинную рубаху) и приводили в «корабль». Кормщик спрашивал собрание: «Праведные, известно ли вам, что здесь есть душа, желающая стать на путь спасения? Согласны ли вы с принятием оной?» Если собрание отвечало согласием, кормщик зажигал свечи, сопровождая обряд чтением Евангелия. Затем «новик» давал клятву. Далее следовало само скопление, чаще всего в «холодной» или в баньке. Унимали брызгавшую обильной струей кровь льдом и древесной смолой. Если накладывалась «вторая печать», то, когда рана заживала, в мочеиспускательный канал вставлялся свинцовый гвоздик (если человек был состоятельный, то золотой), чтобы не зарос.

В 1775 г. проводилось следствие по делу скопцов, и вскоре последовали крутые санкции государственных чиновников к изуверам. Селиванов пошел в ссылку в Сибирь, его активный последователь Шилов — в Ригу. Но ересь уже дала мощный рост в Орловской, Калужской, Тамбовской, Тульской губерниях. Селиванов бежал из Иркутска и тайно появился в Москве, но был вскоре арестован.

Государь Павел I, узнав об инциденте, потребовал лично представить Селиванова ему. Произошла аудиенция тет-а-тет, после чего царь предложил закрыть преступного фанатика в психиатрическую лечебницу пожизненно, что и было сделано.

Однако, после смерти Павла I, скопцы начали активно устраивать в России свои общины — «корабли», но лишь с 1819 г. власти опять реально столкнулись с проблемой сектантства подобной ориентации, когда оскоплялись солдаты — фундамент любой власти, интеллигенция, подпавшие под влияние «корабля» обыватели. Селиванов был подвергнут церковному увещеванию, но обратной дороги для него, как известно, уже не было. Далее следует ссылка в Суздальский монастырь, что стало детонатором для придания ему ореола великомученика последователями. Паломники из сектантов за большую честь почитали добыть в Суздале ногти, волосы, объедки хлеба своего кумира.

Самые крутые меры против скопцов принял царь Николай I, объявив их самой «зловредной» сектой. Судили за одно только подозрение в принадлежности к скопцам. Сектанты бегут в Румынию и Турцию, массово оседают в Бухаресте, Яссах, Измаиле.

В 1871 г. в их среде возникает новый толк, т.н. «новоскопческое движение». В целом, трансформировавшись и приспособившись к условиям в любом государстве с его законами, лидер новоскопческого движения Кузьма Лисицин указал на приоритет нравственного оскопления сердца перед плотским оскоплением. А последнее, утверждал он, можно совершить и на предсмертном одре в ветхом возрасте, что Господь зачтет как законное оскопление. При этом Лисицин указывал даже на многих русских князей и вельмож, пресыщенных избытком грехов разного рода, на смертном одре принимавших схиму... Ему поверили, и среди сторонников Селиванова произошел раскол.

Вероучительная особенность скопцов следующая. Адам и Ева были созданы с эфирными телами, не имевшими никаких половых признаков. В результате непослушания Бог накладывает на них печати — эти отличительные особенности, которые делают первых людей плотяными, а т.к. наличие указанных признаков является печатью греха, то ее и нужно уничтожить. Оскопление в их среде именуется «убелением» и «новым кре-

щением». Есть у них особо почитаемый и православный святой — мученик Моисей Угрин.

Позже сектанты опять разобьются на толки — кут-кинцы, проколыши, крученики, где само их наименование свидетельствует, к какой практической форме разрешения от плотских уз аппелирует толк.

В наше время изредка появляются в печати материалы об их последователях в Сибири и на Дальнем Востоке. Но в целом, конечно, говорить о массовости секты не приходится, т.к. подобная форма «крещения» даже любителя религиозной экзотики наверняка отпугнет. Правильнее сказать, что в наше время скопцы — удел любопытного исторического антиквариата и представляет интерес лишь для узкого круга специалистов.

Духоборцы

Догматическое учение духоборцев

Основным источником вероучения духоборцы признают Животную Книгу, то есть внутреннее откровение Бога, обитающего в душе человека, хранящееся в памяти и сердцах духоборцев, которое составляет противоположность Библии, которая, по их учению, состоит лишь из мертвых букв. Животная Книга состоит из псалмов, составленных самими духоборцами на стихи Священного Писания, изречений Ветхого и Но-

вого Заветов, молитв и ирмосов Православной Церкви. Всю книгу в полном ее объеме никакой духоборец знать не может, ибо в полноте она хранится не порознь, а в целом роде, будучи разобрана по сердцам отдельных духоборцев, и составится Животная Книга, только если сложить все сердца и памяти духоборцев вместе. Отсюда уже видно, что Священное Писание в глазах духоборцев стоит гораздо ниже Животной Книги, т.к. первое в их глазах есть лишь второстепенный источник вероучения. Многое в Священном Писании духоборами отрицается, а многое объясняется иносказательно. Так, история Каина есть изображение сынов погибели, преследующих истинную Церковь (т.е. Авеля). Вавилонское смешение — не что иное, как разделение Церквей. Так ими интерпретируется весь Ветхий Завет. Вообще Библию в духоборческой среде называют «хлопотницею».

Учение о Боге

Духоборцы веруют в Единого Бога, Который создал мир. По своему существу Он дух силы, дух премудрости, дух воли. Признается духоборцами и Троица, но понимается Она в смысле различных действий. У них Троица трактуется так: Отец — свет, Сын — жизнь, Дух Святой — покой, а в человеке Отец есть память, Сын — ум, Дух Святой — воля. Так, у духоборцев Тро-

ица является не тремя отдельными Ипостасями, но силами в мире и способностями в человеке. В этом учении сильно угадываются идеи пантеизма (48).

Учение о душе человека

Душа человеческая есть образ Божий и состоит она из памяти, разума и воли. Душа существовала еще до сотворения мира видимого, но пала вместе с духами зла и была изгнана в видимый мир как бы в наказание. Посему падение Адама и Евы есть ни что иное, как символический образ падения души человека. Души людей при разлучении с телом переходят в другие: благочестивые — в тела людей, а злые — в тела животных (здесь просматривается сходство с восточными учениями, в частности, с буддизмом — учение о перевоплощении душ). Переселение души в человека осуществляется от 6 до 15-летнего возраста, а до этого возраста всякий духоборец имеет не душу, а дух, который есть простое дыхание. «Пар, являющийся на малое время по смерти тела».

Учение об искуплении

Заслуги искупителя не могут оправдать других, т.к. искупление — это лишь духовное просвещение. Христос — это Сын Божий, но лишь в том смысле, в каком и все духоборцы называются сынами Божиими. Цель

страдания Христа состояла в том, чтобы подать пример страдания за истину. Распяли Христа жиды, т.е. православные; потому православные, что только они имеют священников и читают книги, а следовательно, они суть первосвященники и книжники. Воскрес Христос не плотью, но духом, а воскрес ли Он плотию — того знать не дано. Душа умершего Христа по воскресении пребывает в роде духоборческом, воплощаясь время от времени в отдельных личностях (Веригин, блаженная Лушечка, Колесников и др.). Воскресения тел никогда не будет, а после Страшного суда грешники истребятся с земли и отойдут в погибель, а земля не поколеблется. Праведники будут родиться, жить и умирать по-прежнему на этой же земле, но зла и злых людей уже не будет. Здесь сильно ощутимо влияние толстовства, которое проповедует, что идея Христа и Его заповеди — это мы в поколениях, не вечность, но образ жизни. Гармония достигается через исполнение заповедей блаженства, но вечности нет. Так формулируется идея безблагодатной святости.

Учение о Церкви, иерархии, таинствах и обрядах

Духоборцы полностью отвергают авторитет Православной Церкви. Церковь, по их мнению, «царство избранных», где такие избранные не соединены в од-

но общество ни исповеданием, ни общим управлением, ни богослужением. Они составляют Церковь невидимую, рассеянную по миру: сюда принадлежат не только все христианские общины, но и люди, ничего не знающие о Христе, однако стремящиеся к добру, руководствуясь внутренним откровением (причудливое сходство с учением о предопределении), в том числе и магометане, евреи, буддисты... Иерархии быть не может. Кто внутри себя ощущает действие Слова Божьего, тот и приуготовляется уже невидимо к пастырскому труду. Таинства понимаются духовно, т.к. видимые действия силы не имеют. Крещение состоит в страданиях за Христа, а если гонений нет, то креститься надо Словом Божьим, т.е. внутренним просвещением и озарением. Причащение может быть только через слово, мысли, веру, сердце, желания. Исповедь есть сокрушение сердца перед Богом, но лучше исповедать грехи вслух, друг перед другом. Брак совершается без внешней обрядности, где требуется лишь воля пришедших и возраст, взаимная любовь сочетающихся, согласие родителей и клятва верности. «Мертвыми знаками» называются кресты, иконы, мощи. Не кладут на себя крестного знамения, ссылаясь на книгу Деяний (Деян. 17: 25).

В целом же нравственные требования духоборов строги. Так, на чувственные страсти они смотрят как

на вещественное начало зла в человеке. Строго обличаются в общине блуд, пьянство, воровство, неправда, дурные мысли и желания, осуждается роскошь в одежде, пище, образе жизни. И, наоборот, главной добродетелью у них является милосердие. Дети в духоборческих семьях не называют родителей отцом и матерью, но отца называют просто своим именем, а мать няней. Если же родители стары, то называют их просто стариком и старушкою, при этом ссылаются на Мф. 23: 9. Мужья называют жен сестрами, а жены мужей братьями. О детях говорят не «мои», но «наши», т.е. дети общины.

История духоборческого движения

Наименование духоборцев в первый раз дано сектантам Екатеринославским архиепископом Амвросием в 1785 году. Владыка хотел выразить ту мысль, что вновь появившееся учение есть противление Духу Святому. Сами сектанты, когда узнали о таком названии, охотно его приняли, объясняя его в свою пользу, что, дескать, потому духоборцы, что являются борцами за обладание и стяжание Духа Святого. Как некогда Иаков боролся с ангелом Господним, так и они, духоборцы, борются за Дух Святой. И одновременно борются с сатаной, врагом спасения, но только духовными методами, по слову апостола: «Потому что на-

ша брань не против крови и плоти, но против... духов злобы поднебесных» (Еф. 6: 12). В начале XVIII века духоборчество было сосредоточено, главным образом, в Харьковской губернии. Позже перешло в Екатеринославскую, где его возглавил Силуан Колесников, человек даровитый и обладающий красноречием. В Тамбовской же губернии распространителем духоборчества стал купец Иларион Побирохин. Вскоре это учение захлестнуло Воронежскую, Саратовскую, Астраханскую, Пензенскую губернии, а также Дон и проникло в Сибирь.

При государе Александре I общинам духоборцев были отведены степные районы Мелитопольского уезда Таврической губернии. Всех переселившихся сектантов было до 4 тысяч, где на каждую душу было отведено до 37 десятин земли с освобождением от податей на пять лет и выдачей из царской казны по сто рублей на хозяйство. Занявшись скотоводством, они очень скоро разбогатели. В 1864 году со смертью последнего мужчины прекратилось мужское поколение правящей династии духоборцев. Только в 1886 году в качестве духовного лидера выступил молодой духоборец Петр Веригин, и большая часть общин признала его своим главою. Но уже тогда ощущалось сильное влияние толстовских идей в их среде, чему в немалой степени способствовал князь Хилков, ранее приняв-

ший это учение. И вот произошел раскол. Вновь образовавшаяся партия, принявшая толстовское учение, постепенно усиливалась. Вскоре толстовская группировка на деле решилась осуществить учение Льва Николаевича. В ночь на 29 июня 1895 года толстовцы сожгли все виды оружия и произнесли отречение от воинской повинности в царской армии. Ответные меры ждать себя не заставили: аресты, розги, ссылки. Русская интеллигенция, сочувствующая сектантам, выступила в их защиту. Л.Н. Толстой всколыхнул мировую общественность, потребовав переселения духоборцев в любую западную страну с выдачей им вида на жительство. В шведских газетах было напечатано его письмо «по поводу завещания Нобеля», где предлагалось передать завещанные Нобелем средства на практическое осуществление этого мероприятия. Дело оставалось за Высочайшим разрешением. Вскоре от Августейшего Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны последовало такое разрешение. Это официальное разрешение положило начало переселению духоборцев за пределы России в далекую Канаду. В 1899 году туда переселилось 7400 человек. Зажили двумя колониями — одна в провинции Саскачеван, а другая в Британской Колумбии. Религиозный принцип избранности рода сохранялся, духоборцы жили общинно, замкнуто.

Прошли десятилетия. В океане «чуждой культуры» духоборцы сумели выстоять, но волна перемен докатилась и до них: наступили беспокойные и опасные для них изменения. Миграционные потоки рвут общинные связи, унося многих из них в суетные города, рушится патриархальная семья, люди живут все разобщенней, изолированней, имея контакт с миром при помощи средств коммуникаций: теле-, радио-, прессы. Сейчас уклад их общинной жизни и многие традиции разрушились. Так, в своем духоборческом журнале (издается с 1943 г.) «Искра» они отмечают: «Вся история духоборчества и все наше культурное наследство основано на русском языке. Сегодня же большинство канадских духоборцев в своей повседневной жизни пользуется английским языком, а многие из молодых членов духоборческого общества даже не владеют простым разговорным русским. В прошлом наши предки жили в тесном сплоченном строе, будь это в крестьянских селах или в общинах, а сегодня большинство духоборов проживает в частных владениях, нередко в отдаленности друг от друга, а многие молодые уезжают на учебу и заработки в города, где и вовсе отчуждаются от общины. Многие не хотят возвращаться в духоборческую среду. Если в прошлом молодые парни и девушки находили себе пару исключительно из духоборческой среды, то теперь многие из молодых вступают в

смешанные браки». Так происходит секуляризация в духоборческих общинах за границей.

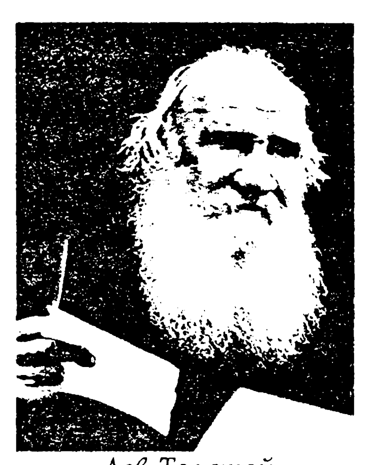
В связи с усиливающимся культурным обменом нашей страны и зарубежья представители духоборческих общин — частые гости в наших городах. Благодаря настойчивым усилиям лидеров общины, русский язык преподают во всех государственных школах (английских), где обучаются дети духоборцев. Однако проблема сохранения языка остается острой. Для подавляющего большинства духоборцев основным языком стал английский. Почти каждый из них имеет два имени: русское и английское. Духоборческие кооперативы и кооперативные предприятия не выдерживают нажима монополий. Но до 1938 года община обходилась без правительственной помощи и дотаций, что считалось большим достоинством. «Хотя мы являемся канадцами и благодарны Канаде за предоставление убежища, мы все же гордимся своей русской культурой». «Для того чтобы не утерять культуру, — говорил И.И. Веригин, — мы сохраняем связи с родиной наших дедов». Особенно эта связь крепка у них с родиной Л.Н. Толстого — Ясной Поляной (Тульская область). Память писателя окружена в духоборческой среде особым почетом и благоговением. И едут поклониться могиле великого отступника от Православия в земле русской его последователи... Как тут не привести слова профессора богосло-

вия Ивановского: «В сущности учение Толстого — (почитателей и его последователей — *Прим. авт.*) — безбожие; все сводится лишь к земле и ее благополучию; дальше земли и земного он ничего не желает знать... У Толстого нет ни Бога, ни бессмертия, и за пределами земли он ничего не хочет прозревать, кроме разве памяти в потомстве».

Отдельно хочется остановиться на Л.Н. Толстом и его учении, т.к. люди, не сведущие в религиозных вопросах, но имеющие жажду познания Бога, нередко и сейчас обращаются к произведениям (особенно из философского наследия) этого писателя. В результате такого обращения, где само религиозное зерно сокрыто, но вместо него выступает философская система, человек, искренне ищущий Бога, блуждает по этой безводной безблагодатной пустыне, нигде не имея возможности обрести покой сердцу. Л. Толстого изучают в программном материале общеобразовательных школ и филологических вузах; о нем написано много статей, монографий, биографических книг, изданных как у нас, так и за рубежом. Многие люди просто не знают, какую роль он сыграл в формировании материалистических (через свою ересь) взглядов у своих поклонников и последователей. Не случайно вождь пролетарской революции увидел в писателе «зеркало русской революции», посвятив ему аж семь (!) специальных статей. Нередко люди об-

ращаются к священно- и церковнослужителям с тем, чтобы разобраться в причинах отлучения Л. Толстого от Православной Церкви, понять и выразить свое отношение к этому акту со стороны Священного Синода РПЦ. Поэтому попробуем разобраться в этом существенном вопросе и выявить причину толстовской ереси, ее влияния на умы по главным вехам биографии и творчества этого писателя.

О Л.Н. Толстом



Лев Толстой

Л.Н. Толстой получил от Бога большой талант художественного восприятия и отображения мира, позволивший ему написать историческое литературное полотно «Война и мир», психологическую драму «Анна Каренина», а в конце 70-х годов он начал богоборческий трактат «Исповедь» и закончил свою противоцерковную деятельность философским опусом «Критика догматического богословия».

Как известно, зачастую детская вера является фундаментом, на котором базируется вся последующая ре-

лигиозная жизнь человека. И сам Христос говорил об этом: «...Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне...» (Мф. 19: 14). Вот эту детскую веру Толстой, по его собственным словам, навсегда потерял уже к 16-му году своей жизни, превратившись в нигилиста. Он писал: «...Я прожил на свете 55 лет и за исключением... 15 детских лет, 35 лет я прожил нигилистом, в смысле отсутствия всякой веры». Дойдя до полного духовного опустошения и будучи у порога самоубийства, Толстой пробовал механически исполнять внешние обряды Православной Церкви. Однако это было самообманом, т.к. всю обрядность он исполнял без веры в Бога. Поэтому Толстой пришел к выводу, что традиционное Православие есть ложь.

Потеряв веру в личностного Бога, Толстой стал искать «духовные костыли», которыми стал для него французский философ (в наших учебниках — «просветитель») Ж.Ж. Руссо — открытый противник христианства вообще. Идеи Руссо оказали решающее влияние на всю последующую жизнь Толстого. Он писал: «Руссо был моим учителем с 15-ти лет». В эти годы он носил на шее медальон с портретом Руссо вместо нательного креста. «Многие страницы его так мне близки, что мне кажется, я их написал сам... — признался Толстой. — Совсем недавно (в 1905 году, Толстому 77 лет) мне случилось перечесть некоторые из его

произведений, и я испытал то же самое чувство возвышения и удовлетворения, которое я испытал, читая его в первой молодости».

Но мог ли такой могучий талант быть направлен на разрушение твердынь? Мог ли враг рода человеческого использовать писательские способности на сокрушении святынь? Увы, мог. Тогда встает вопрос: когда у Толстого появился этот «союзник»? Первый момент одержимости можно отнести к биографическому факту. Будучи 27-летним офицером, находясь под Севастополем, однажды после угарного ночного кутежа и крупного проигрыша, Толстой вспоминает в своем «Дневнике»: «...разговор о Божестве и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающее блаженство на земле». Этой гордой идее Толстой и посвятил всю вторую половину своей жизни (с конца 70-х годов до смерти в 1910 году). В 1899 году в журнале «Нива» был напечатан роман «Воскресение».

Прямые, грубые и кощунственные выпады в адрес Православной Церкви имели место в главах 39 и 40. Слишком оскорбительно для православного чувства цитировать эти места из романа, потому лучше их опус-

тить. Чаша терпения Православной Церкви была переполнена, встал вопрос о констатации факта отпадения Толстого от Церкви.

20—22 февраля 1901 г. состоялось специальное Определение Священного Синода. Цитируем дословно:

«Святейший Синод, в своем попечении о чадах Православной Церкви об охранении их от губительного соблазна и о спасении заблуждающихся, имев суждение о графе Льве Толстом и его противохристианском и противоцерковном лжеучении, признал благовременным, в предупреждение нарушения мира церковного, обнародовать через напечатание в «Церковных ведомостях» нижеследующее свое Послание:

«Божией милостью, Святейший Всероссийский Синод верным чадам Православной Кафолической Греко-Российской Церкви, о Господе радоватися. «Молим вы, братия, блюдитеся от творящих распри и раздоры, кроме учения, ему же вы научитеся, и уклонитеся от них» (Рим. 16: 17).

Изначала Церковь Христова терпела хулы и нападения многочисленных еретиков и лжеучителей, которые стремились ниспровергнуть ее и поколебать в существенных ея основаниях, утверждающихся на вере во Христа, Сына Бога Живаго.

Но все силы ада, по обетованию Господню, не могли одолеть Церкви Святой, которая пребудет нео-

доленною вовеки. И в наши дни Божиим попущением явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой. Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно перед всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его Матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила Вселенную, которою жили и спасались наши предки и которою доселе держалась и крепла Русь Святая. В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, он проповедует с ревностью фанатика ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры христианской; отверг личного живаго Бога, во Святой Троице славимаго, Создателя и Промыслителя Вселенной; отрицает Господа Иисуса Христа-Богочеловека, Искупителя и Спасителя мира, пострадавшего нас ради человек и нашего спасения и воскресшаго из мертвых; отрицает Божественное зачатие по человечеству Христа Господа и девство до

Рождества и по Рождестве Пречистой Богородицы, Приснодевы Марии; не признает загробной жизни и мздовоздаяния; отвергает все таинства Церкви и благодатное в них действие Святого Духа и, ругаясь над самими священными предметами веры православного народа, не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую Евхаристию. Все сие проповедует граф Толстой непрерывно, словом и писанием, к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем неприкровенно, но явно пред всеми, сознательно и намеренно отверг себя сам от всякого общения с Церковью Православной. Бывшие же в его вразумление попытки не увенчались успехом. Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею. Ныне о сем свидетельствует перед всею Церковью к утверждению правостоящих и к вразумлению заблудшихся, особенно же к новому вразумлению самого графа Л. Толстого. Многие из ближних его, хранящих веру, со скорбью о том, что он на конце дней своих остается без веры в Бога и Господа Спасителя нашего, отвергшись от благословений и молитв и от всякого общения с нею.

Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молясь, да подаст ему Господь покаяние в разум истины (2 Тим. 2: 25). Молимтися, ми-

лосердный Господи, не хотяй смерти грешным, услыши и помилуй и обрати его ко Святой Твоей Церкви. Аминь».

Подлинное подписали:

Смиренный Антоний, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский.

Смиренный Феогност, митрополит Киевский и Галицкий.

Смиренный Владимир, митрополит Московский и Коломенский.

Смиренный Иероним, архиепископ Холмский и Варшавский.

Смиренный Иаков, епископ Кишиневский и Хотинский.

Смиренный Борис, епископ.

Смиренный Маркел, епископ».

Вначале Толстой не хотел отвечать на вышеуказанное постановление Синода, но потом, 4 апреля 1901 г., решил ответить. Его «ответ Синоду» широко был известен в то время. Приведем лишь те места, где писатель обличает себя сам: «То, что я отвергаю непонятную Троицу, не имеющую никакого смысла в наше время, басню о падении первого человека... кощунственную (?) историю о Боге, родившемся от Девы, искупившем род человеческий, то это совершенно справедливо. Сказано также, что я отвергаю все таинства. Это совершен-

но справедливо. Верю я в то, что воля Бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, которого понимать Богом и которому молиться — считаю величайшим кощунством. Да, я действительно отрекся от Церкви, перестал исполнять ее обряды и написал в завещании своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей и мертвое мое тело убрали бы поскорее, без всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают противную и ненужную вещь, чтобы она не мешала живым».

Сестра известного русского философа профессора Л.М. Лопатина, вспоминая свой разговор с родной сестрой Толстого, монахиней Марией, передает характерные слова этой матушки о своем любимом брате: «Ведь Левочка какой человек-то был? Совершенно замечательный! И как интересно писал! А вот теперь, как засел за свои толкования Евангелия, сил никаких нет! Верно, всегда был в нем бес...», и Лопатина от себя прибавляет: «Я в этом никогда не сомневалась» (49).

В ответ на постановление Святейшего Синода об отлучении Л. Толстого, его жена Софья Андреевна Толстая написала резкое непродуманное письмо Главе РПЦ Первоприсутствующему в Синоде митрополиту Санкт-Петербурга Антонию. 24 марта 1901 г. в № 17 «Церковных Ведомостей», издававшихся при Святейшем Синоде, было опубликовано письмо графини Толстой С.А.

и ответ митрополита. Эти оба письма являются библиографической редкостью в наши дни, поэтому приводим их целиком по порядку.

Письмо С.А. Толстой:

«Ваше Высокопреосвященство! Прочитав вчера в газетах жестокое распоряжение Синода об отлучении от Церкви мужа моего, графа Льва Николаевича Толстого, и, увидя в числе пастырей Церкви и Вашу подпись, я не могла остаться к этому вполне равнодушна. Горестному негодованию моему нет пределов. И не с точки зрения того, что от этой бумаги погибнет духовно мой муж: это не дело людей, а дело Божие. Жизнь души человеческой с религиозной точки зрения никому, кроме Бога, не ведома и, к счастью, не подвластна. Но с точки зрения той Церкви, к которой я принадлежу и от которой никогда не отступлю, которая создана Христом для благословения именем Божиим всех значительнейших моментов человеческой жизни: рождения, браков, смерти, горестей и радостей людских... которая громко должна провозглашать закон любви, всепрощения, любви к врагам, ненавидящим нас, молиться за все, — с той точки зрения для меня непостижимо распоряжение Синода. Оно вызовет не сочувствие (разве только «Московских Ведомостей»), а негодование в людях и большую любовь и сочувствие Л.Н. Толстому. Уже мы получили такие изъявления, — и им не будет конца — от всего ми-

ра. Не могу не упомянуть еще о горе, испытанном мною от той бессмысленности, о которой я слышала ранее, а именно: о секретном распоряжении Синода священникам не отпевать в Церкви Льва Николаевича в случае его смерти. Кого же хотят наказывать? Умершего, не чувствующего уже ничего человека, или окружающих его, верующих и близких ему людей? Если это угроза, то кому и чему? Неужели для того, чтобы отпевать мужа и молиться за него в церкви, я не найду — или такого порядочного священника, который не побоится людей перед настоящим Богом любви, или непорядочного, которого я подкуплю для этой цели большими деньгами?

Но мне этого не нужно. Для меня Церковь — это понятие отвлеченное, и служителями ее я признаю только тех, кто истинно понимает значение Церкви. Если же признать Церковью людей, дерзающих своею злобой нарушить высший закон — любовь Христа, то давно бы все мы, истинно верующие и посещающие Церковь, ушли бы от нее. И виновны в грешных отступлениях от Церкви не заблудившиеся, ищущие истину люди, а те, которые гордо признали себя во главе ее, и вместо любви, смирения и всепрощения стали духовными палачами тех, кого вернее простит Бог за их смиренную, полную отречения от земных благ, любви и помощи людям жизнь, хотя и вне Церкви,

чем носящих бриллиантовые митры и звезды, но карающих и отлучающих от Церкви пастырей ее. Опровергнуть мои слова лицемерными доводами легко. Но глубокое понимание истины и настоящих намерений людей никого не обманет.

26 февраля 1901 г. Графиня София Толстая».

Письмо это широко известно. Его привела и Александра Толстая, дочь Толстого, в своем 2-х томном труде «Отец», изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1953. А мудрый, спокойный, корректный, глубокомысленный и душевно-тактичный ответ митрополита Антония (Вадковского) обычно нигде не приводится. Не привела его и Александра Львовна. Это лежит на ее совести. Надо выслушать и другую сторону, т.е. суждение Православной Церкви устами ее первосвятителя. Поэтому приводим ответ митрополита Антония.

«Милостивая Государыня, графиня София Андреевна!

Не то жестоко, что сделал Синод, объявив об отпадении от Церкви Вашего мужа, а жестоко то, что он сам с собой сделал, отрекшись от веры в Иисуса Христа, Сына Бога Живаго, Искупителя и Спасителя нашего. На это-то отречение и следовало давно излиться Вашему горестному негодованию. И не от клочка, конечно, печатной бумаги гибнет муж Ваш, а оттого, что отвратился от Источника жизни вечной. Для христиа-

нина немыслима жизнь без Христа, по словам Которого «верующий в Него имеет жизнь вечную и переходит от смерти в жизнь, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3: 15—16; 36: 5, 24), и поэтому об отрекающемся от Христа одно только и можно сказать, что он перешел от жизни в смерть. В этом и состоит смерть Вашего мужа, но и в этой гибели повинен он один, а не кто-либо другой. Из верующих во Христа состоит Церковь, к которой Вы себя считаете принадлежащей, и для верующих, для членов своих Церковь благословляет именем Божиим все значительные моменты человеческой жизни: рождений, браков, смертей, горестей и радостей людских, но никогда не делает она этого и не может делать для неверующих, для язычников, для хулящих имя Божие, для отрекшихся от нее и не желающих получать от нее ни молитв, ни благословений, ни вообще для всех тех, которые не суть члены ее. И потому, с точки зрения этой Церкви, распоряжение Синода вполне постижимо, понятно и ясно, как Божий день. И закон любви и всепрощения этим ничуть не нарушается. Любовь Божия бесконечна, но и она прощает не всех и не за все. «Хула на Духа Святаго не прощается ни в сей, ни в будущей жизни» (Мф. 12: 32). Господь всегда ищет Своею любовью, но человек иногда не хочет идти навстречу этой любви и бежит от лица Божия, а потому и поги-

бает. Христос молился на кресте за врагов Своих, но Он в Своей первосвященнической молитве изрек горькое для любви Его слово, что «погиб сын погибели» (Ин. 17: 12). О Вашем муже, пока он жив, нельзя еще сказать, что он погиб, но совершенная правда сказана о нем, что он от Церкви отпал и не состоит ее членом, пока не покается и не воссоединится с нею. В своем послании, говоря об этом, Синод засвидетельствовал лишь существующий факт, и потому негодовать на него могут только те, которые не разумеют, что творят. Вы получаете выражения сочувствия от всего мира. Не удивляюсь сему, но думаю утешаться Вам тут нечем. Есть слава человеческая и слава Божия. «Слава человеческая как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее отпал; но слово Господне пребывает вовеки» (1 Пет. 1: 24—25).

Когда в прошлом году газеты разнесли весть о болезни графа, то для священнослужителей во всей силе встал вопрос: следует ли его, отпавшего от веры и Церкви, удостаивать христианского погребения и молитв? Последовали обращения к Синоду, и он в руководстве священнослужителям секретно дал и мог дать только один ответ: не следует, если умрет, не восстановив своего общения с Церковью. Никому тут никакой угрозы нет, и иного ответа быть не могло. И я не думаю, чтобы нашелся какой-нибудь, даже непорядочный священник, который бы решился совершить над графом хрис-

тианское погребение, а если бы и совершил такое погребение над неверующим, то это было бы преступной профанацией обряда. Да и зачем творить насилие над мужем Вашим? Ведь, без сомнения, он сам не желает совершения над ним христианского погребения. Раз Вы, живой человек, хотите себя считать членом Церкви, и она действительно есть союз живых разумных существ во имя Бога Живаго, то уж падает само собой Ваше заявление, что Церковь для Вас есть понятие отвлеченное. И напрасно Вы упрекаете служителей Церкви в злобе и нарушении высшего закона любви, Христом заповеданной. В синодальном акте нарушения этого закона нет. Это, напротив, есть акт любви; акт призыва мужа Вашего к возврату в Церковь и верующих к молитве о нем. Пастырей Церкви поставляет Господь, а не сами они гордо, как Вы говорите, признали себя во главе ее. Носят бриллиантовые митры и звезды, но это в их служении не существенное. Оставались они пастырями, одеваясь и в рубище, гонимые и преследуемые, останутся таковыми и всегда, хотя бы их и хулили и какими бы презрительными словами не обзывали.

В заключение прошу прощения, что не сразу Вам ответил. Я ожидал пока пройдет первый острый порыв Вашего огорчения. Благослови Вас Господь и храни, и графа, мужа Вашего, помилуй!

Антоний, митрополит Санкт-Петербургский».

Через год после отлучения (1902 г.) Толстой написал легенду «Разрушение и восстановление ада». А потом в том же году еще более глумливое и кощунственное «Обращение к духовенству». На это «Обращение» откликнулся о. Иоанн Кронштадтский.

«Толстой думает, говорит и пишет на почве безбожия и полного отрицания того святого, что носит в себе печать Богооткровенности. Гордость, самомнение, самообожение, презрение к Самому Богу и Церкви — вот его первооснова; другого основания у него нет. Перед нами софист и несведущий в истинах веры, не испытавший на себе спасительной веры Христовой, и легко может он отвлечь от истинной веры и ввести в пагубное неверие... Под живым впечатлением отлучения от Церкви он решился забросать ее, сколько можно, грязью, и все Священное Писание Ветхого и Нового Завета и искаженные события передает в насмешливом тоне, подрывая в читающих всякое уважение к Святому Писанию; над всем, что дорого для христианина, на что привык смотреть с детства с глубоким благоговением и любовью, как Слово Божие... он дерзко насмехается. Толстой переносит свои поругания на духовенство, на Церковь, на Священное Писание и на Самого Господа и говорит: «...была ли такая вредная книга в мире, наделавшая столько зла, как книга Ветхого и Нового Заветов». Это прямо относится к толстовским сочинени-

ям, не было вреднее их. Ренаны, Бюхнеры, Шопенгауэры, Вольтеры — ничто в сравнении с нашим безбожным россиянином Толстым. Написанное Толстым в «Обращении» с точки зрения христианской — одно безумие» (50).

Конкурировать в подобных выпадах против Церкви и ее последователей, в глумлении над святыней может только вождь пролетарской революции, который, кстати, сразу увидел в еретике Толстом «зеркало русской революции».

7 ноября 1910 г. в 7.10 игумен Варсонофий телеграфировал епископу Вениамину Калужскому: «Граф Толстой скончался... Умер без покаяния. Меня не пригласили». Когда старца Варсонофия корреспонденты просили об интервью по случаю смерти графа Толстого, он ответил: «Вот мое интервью: хотя он и Лев, но не мог разорвать кольца той цепи, которою сковал его сатана».

В чем же ошибка и трагедия русского писателя?

За долгую историю литературы ни одному писателю не удалось превзойти Л.Н. Толстого в способности изображать правду мира такой, какова она есть. Его произведения имеют величайшее значение, в них чувствуется непревзойденное мастерство в передаче непре-

украшенной действительности каждого дня жизни. Как реальны чувства и порывы Анны Карениной в ее искренней любви к Вронскому или достоинство и честь русских офицеров в «Войне и мире»!

Но, опять же, стоит лишь вернуться к религиозно-философскому творчеству писателя, то в его эссе, пояснениях к Евангелию и трактатах прослеживается метание широкого мятежного ума, который ни в чем не может обрести покоя и остановить взор на чем бы то ни было. Идеалы Евангелия, с которыми столкнулся Толстой, манили его как огонь, а его неспособность жить по этим высоким принципам, в конце концов, поглотила все духовные и физические силы писателя. Подобно лососю, идущему на нерест, он всю жизнь шел против течения и, в конце концов, погиб от морального истощения.

Писатель буквально стремился следовать учению Иисуса Христа, и это желание было столь сильным, что члены семьи его нередко поднимали ропот, поскольку это непосредственно затрагивало их интересы. Например, после прочтения евангельского призыва к богачу, Толстой хотел освободить своих крепостных крестьян, отказаться от авторских прав на издание, а имение передать крестьянской общине. Жене Софье Андреевне стоило величайшего труда убедить мужа в неприемлемости такого решения, да и то она была вынуждена на-

нять для охраны усадьбы отряд вооруженных чеченцев. Лев Николаевич продолжал ходить в крестьянской одежде, сам пахал плугом землю, плел лапти, отказался от охоты, мяса, яиц, вина и табака, не носил кожаных одежд. Составил себе «Правила по развитию нравственной силы воли, возвышенных чувств и устранению низменных». Тем не менее, он так и не смог достичь той самодисциплины, которую наметил себе. Не раз Толстой, не стыдясь, публично при гостях в торжественной форме давал обет супружеского воздержания и даже разделил спальни, но долго в этом обете продержаться не мог, из-за чего испытывал жгучий стыд перед близкими. (Софья Андреевна была беременна от супруга 16 раз.)

Свой последний роман «Воскресение» Толстой написал, собственно, в поддержку духоборов. Весь гонорар был передан на оплату их эмиграции в Канаду.

Толстовская философия непротивления злу насилием, которая сильно занимала писателя, а корнями уходила в Нагорную проповедь, оказала заметное влияние на Махатму Ганди, М. Лютера Кинга и других крупных политических деятелей. И все же поиски Толстым святости закончились разочарованием. Ему не удалось на практике осуществить то, о чем он проповедовал сам. Точно об этом написала его жена, Софья: «В нем мало истинной теплоты; его доброта исходит не из сердца, а

из принципов». Она вспоминает, что Лева мог крестьянину, стиснув зубы, донести кадушку под огурцы, но ни разу за 32 года их супружеской жизни не поднес своему ребенку или ей стакана воды. Попытки страстного продвижения к совершенству не привели писателя к умиротворенности и покою. Он был горд даже в своем видимом смирении. Он отказался от Церкви, таинств, Причастия. Бросил вызов иерархическому ее устройству, забывая, что если кто-то, зная дорогу домой, идет по ней даже нетрезвый, то этот путь не станет менее истинным и правильным из-за того, что человек, идущий домой, шатается из стороны в сторону.

До самой смерти его дневники и письма хранят возвращение писателя к печальной теме неудач, которая обнаруживает пропасть между идеалами Евангелия и личной его жизнью. Биограф Толстого А.Н. Уилсон отмечает, что писатель страдал от «фундаментальной богословской неспособности понять смысл Божественного воплощения; его религия полностью основывалась на законе, а не на благодати, была схемой улучшения человеческой природы, а не прозрения от Господа, спустившегося в падший мир». Отсюда и его большое отступление, как логическая завершенность — отрицание Его Воскресения из мертвых, которое свело на «нет» все христианство Толстого, ибо «если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна» (1 Кор. 15: 17).

Безблагодатная святость оттого и безблагодатна, что строится на рационалистическом начале улучшения человеческой природы. Толстой как бы юридически обосновал и санкционировал такое «добро». Абсолютный кошмар коммунизма в том и заключается, что он *хочет принудительной организации добра*, хочет принудить к добродетели.

Все реакционные и революционные инквизиторы, начиная с Торквемадо до Робеспьера и Дзержинского, почитали себя носителями абсолютного добра (т.е. святости, но не Божественной). Они и убивали во имя добра, искренне считая это правильным решением.

УКРАИНСКАЯ АВТОКЕФАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

После февральского большевистского переворота 1917 г. на Украине началось движение за национальное возрождение. Оно в значительной степени затронуло и Церковь. Группы священников, вовлеченные в борьбу за независимость Украины, и определенная часть мирян требовали образования на Украине автокефальной Церкви. Украинское национальное движение в церковной среде было одновременно и революционным. В 1918 г. по благословению святейшего патриарха Тихона в Киеве начал работу Всеукраинский Собор, который решительно отверг предложение об установлении церковной иерархии на автокефальной платформе и выразил единодушное желание иметь на Украине автономную Церковь в каноническом единении со всей Русской Православной Церковью и с ее иерархами. В том же году Всероссийский Поместный Собор утвердил решение Всеукраинского Собора,

представив Православной Церкви на Украине широкую автономию. Но решение Поместного Собора не удовлетворило радикально настроенную группу духовенства и мирян. По окончании гражданской войны в 1921 г. патриарх Тихон назначил на Украину патриаршим экзархом архиепископа Гродненского Михаила (Ермакова, † 1929 г.).

Всеукраинская Православная Церковная Рада, в организации которой принимали участие Симон Петлюра и В. Чеховской, 14 октября 1921 г. созвала «Всеукраинский Собор» представителей духовенства и мирян под председательством В. Чеховского, на котором самочинно, вопреки канонам была провозглашена автокефалия Украинской Православной Церкви. Никто из епископов не принимал участия на этом сборище, а автокефалистам нужна была своя иерархия. К митрополиту Михаилу обратилась делегация с просьбой прибыть на Собор и поставить для Украинской Церкви епископа, избранного Собором. Митрополит явился на заседание и заявил, что он Собором церковным его не признает и просьбы Собора о поставлении епископа не удовлетворит. Поэтому 23 октября 1921 г. в Киевском Софийском Соборе мятежные клирики с участием нескольких пресвитеров организовали лжехиротонию женатого и запрещенного в служении протоиерея Василия Липковского во «епископа», ко-

торого затем «возвели» в сан «митрополита» Киевского и всея Украины. На следующий день сам Василий «поставил» во «епископа» своего товарища — киевского клирика Нестора Шараивского. Вдвоем уже они «рукоположили» Иоанна Теодоровича, Я. Ярешенко, С. Орлика и др.

Таким образом, в течение одной недели появилась целая иерархия лжеепископов, получивших по имени основателя раскола название «липковцев», а в народе названных «самосвятами». На том же «Всеукраинском Соборе» были приняты некоторые постановления, которые вошли в сборник «Каноны УАПЦ», а также единогласно принято положение, что брачное состояние кандидата не является препятствием к его возведению в сан епископа, и даже епископ-вдовец может вступить во второй брак.

Вскоре за первой автокефалией появилась и вторая, провозглашенная бывшим архиепископом Подольским и Брацлавским Пименом (Пеговым) в 1922 г.

В этом же году Всеукраинская Православная Церковная Рада по докладу В. Чеховского от 23 октября 1922 г. приняла постановление: «Принимая во внимание, что основное препятствие к объединению с Христовой Апостольской Церковью церковных общин баптистов, духовных христиан, евангелистов и прочих, отошедших от единой Православной Церкви, устранены, а

именно — остановлено использование Церкви для стародержавного господства, Всеукраинская Православная Церковная Рада признает соответственным обратиться ко всем церковным общинам, отошедшим от Вселенской Соборной Церкви с посланием об объединении». Но такого объединения быть не могло уже потому, что сектанты не признают ни иерархии, ни Св. Таинств и полностью отвергают все Св. Предание.

Уже третья «автокефалия» была провозглашена осенью 1924 г. Феофилом (Булдовским), епископом Лубенским (в расколе самозванный митрополит Харьковский), и потому называлась «булдовщиной» или лубенским расколом. Основным его очагом были Полтавская и Харьковская епархии. Булдовщина была связана с «иоанникиевщиной» по имени бывшего Екатеринославского архиепископа Иоанникия (Соколовского), отошедшего от патриарха в 1924 г.

В это время, время церковных расколов, патриаршая Церковь продолжала свое спасительное смирение в условиях церковной борьбы с автокефалистами и обновленцами. Подлинная Церковь боролась за то, чтобы во всех епархиях сохранить иерархию. В 1930 г. т.н. «Украинская автокефальная Церковь» окончательно раскололась и прекратила свое существование. В заключение своей деятельности Василий Липковский признал то, что их деятельность на Украине окончена и надеж-

да на возрождение этой Церкви полагается на епископа Поликарпа Сикорского в Польше. В 1941 г., после вторжения немцев в пределы Украины, епископ Поликарп пытался возродить идею автокефалии, но после разгрома гитлеровцев Сикорский вместе со Скрыпником и Абрамовичем, боясь сталинских лагерей, бежали за границу.

Все эти события явились подтверждением слов Спасителя из Мф. 15: 13. Исполнились потому, что это было творение рук человеческих, а не Божиих. У истоков автокефального движения лежал самый тяжелый порок — гордость, которая проявилась в желании «алтарь новый водрузить на земле украинской». Это полностью противоречит 31-му Апостольскому правилу. Кроме этого нарушения было попрано и 1-е Апостольское правило: «Епископа да поставляют два или три епископа» (IV Всел. 25, 28; VII Всел. 3). Шла цепная реакция, когда и все остальные правила Вселенских и Поместных соборов нарушались в одночасье. Здесь же 17-е Апостольское правило гласит: «Кто во святом крещении двумя браками обязан был или наложницу имел, тот не может быти епископ, ни пресвитер, ни диакон, ни вообще в списке священного сана» (VI Всел. 36; Вас. Вел. 12, 20), а в «автокефальной» Церкви разрешалось епископу-вдовцу вступать во второй брак.

В Св. Писании мы читаем, что если человек нарушает одну заповедь закона, то он виновен перед всем законом (Иак. 2: 10). Спаситель говорит: «Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает» (Ин. 15: 2). Плод же Духа, как известно из текста Писания: «...любовь, радость, мир, благость, вера, кротость, воздержание...» (Гал. 5: 22). Именно этот плод отсутствовал в деятельности вождей автокефалии УАПЦ, и потому в памяти их современников они остались как негативное явление. «И если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму» (Мф. 15: 14).

ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ

Есть множество иных пророков лживых,
Отступников, сектантов всех мастей,
Искателей и власти, и наживы,
Охотников за душами людей.
Они не имут совести и меры,
Снаружи овцы — волки изнутри,
Они хулят святую нашу веру
И нагло лезут нам в поводыри.

Свящ. Сергий Киселев.

Появление евангелистических проповедников на телеэкранах явило использование гипнотического аспекта в электронной технологии. Вот Вы усаживаетесь в удобное кресло и включаете телевизор. На экране возникает харизматический лидер, провозгласивший себя гласом Божиим. Он искусно вызывает у зрителей аудитории измененное состояние сознания, вводя телезрителей в классический гипнотический транс.

«Полноевангельские Церкви» в Украине — это лжехаризматические общины, насаждаемые иностранными миссионерами и слепо копирующие лжеучения своих именитых «отцов» и «матерей»: Ульфа Экмана,

Бенни Хинна, Кеннета Хейгена, Боба Вайнера, Мф... Серулло, Чарльза и Фрэнсиса Хантеров, Кеннета и Гло- рии Коуплендов, четы Ренеров, еще одной «матер... Кэтрин Кульман и множества других «апосто... «пророков», «учителей». Эти группы усиленно лезут политику. Например, если сравнить программные цели и задачи сектантского общества «Естер» в Украине с любой предвыборной агиткой, то явно просматрива- ся два лица «главной Естер». Секта сознательно ... «всенародную любовь» своего электората к «христиан- ствующим» шаманам из Африки Аделадже и Мадав..., равно как и к их лакействующим прихлебателям. Эти чернокожие «пастыри» в Украине наилучшим образом олицетворяют собою зловещий союз креста, герба кошелька. Что касается их «христианства», то они ... но уже исповедуют «другого Иисуса» (2 Кор. 11: 4). Легкомысленные сектанты, услышав магические слова «П. Лазаренко, депутат Верховной Рады, покаялся», — готовы жизнь свою положить, чтобы продвинуть его власть. А ловкие пасторы-жонглеры Аделаджа, Мадав..., Шушкевич, Ледяев, Иванник, Яковлев, Падун и другие религиозные паяцы умело направляют послушные тол- пы своих прихожан в губительное русло политических игрищ.

Начнем с того, что подобные шоу показываются в телевизионном эфире с завидной регулярностью. В не...

используются ловкие гипнотические техники, как и в рекламных, внушающих покупать только «наши таблетки от диареи».

Продуманный сценарий программы позволяет быстро приблизиться к кульминации. Пристегните ремни, путешественники, когда «шаман» Пат Робертсон страстно сжимает веки, упрямо морщит лоб и потеет от напряжения. Он картинно концентрируется, и это (видно на экране) дается ему нелегко. Понятное дело, ведь парень устанавливает связь с Богом, главным небесным спонсором! Ширли Маклейн называет это ченнелингом. И вот связь установлена. Царь Царей сообщает ему о своем раздражении в связи с последними событиями внутри страны и за рубежом.

Всемогущему Богу «до смерти противно» (любимая фраза бывшего президента США Рональда Рейгана), что Америкой управляют бездари, гомосексуалисты, феминистки, демократы, либералы, атеисты (список можете продолжить сами), и по какой-то неясной причине Бог «страшно ненавидит» иракцев.

А тем временем ведущий Бен Кинглоу благочестиво вздыхает и громко постанывает: «О, Иисус! О, Иисус!» Потом Пат Робертсон начинает умолять Господа-мстителя укрепить и вооружить его народ, чтобы одолеть всех врагов. Напряжение возрастает. Пат и Бен вступают в следующую фазу, начиная ритмично покачиваться.

Затем камера наезжает на аудиторию и показывает крупным планом, как зрители исступленно сжимают руки и с болезненно искаженными лицами тихо скандируют имя Господа.

Все это вызывает у Вас крайнее изумление, и вдруг становится совершенно понятно, что здесь происходит. Все эти люди испытывают наркотический кайф! Они участвуют в искусно разработанной психоделической шаманской церемонии. Когда человек поддается влиянию всеобщего действия и начинает вести себя вовсе не так, как делал бы это в одиночку, он проявляет *групповой конформизм*. В результате реального или воображаемого давления группы изменяется его поведение или убеждения.

Роль группового конформизма в изменении мнения человека была показана в знаменитом эксперименте доктора Соломона Эша по исследованию восприятия, в котором участники должны были определить, какой из трех сравниваемых отрезков соответствует эталонному. Этот эксперимент продемонстрировал, что при всей простоте и однозначности ответа люди начинают сомневаться в его правильности и даже переживают самый настоящий «эпистомологический кошмар», когда остальные члены группы (в действительности, экспериментирующее) дают *за них* неправильный ответ на поставленный вопрос. Сам Эш сказал о результате экспе-

..мента так: «Меня тревожит, что разумные и добро..вестные молодые люди готовы назвать белое черным. ..то обстоятельство поднимает вопросы о методах об..азования и ценностях, которые определяют наше по..ведение».

В пятидесятые годы психологи Леон Фестингер разработал теорию *когнитивного диссонанса*, суть которой ..водится к тому, что человек может выдержать лишь ..ебольшое расхождение между его установками и поведением, между его мыслями, чувствами и действиями. ..сли Вы сможете заставить человека вести себя иначе, ..ем он привык, его убеждения, его мысли и чувства изменяются. Если Вы сможете убедить его принять новую ..тановку, его поведение изменится. Это происходит ..отому, что он должен минимизировать возникающий .. этом внутренний диссонанс. Вот почему, допустим, ..юрьма никогда не может исправить человека.

Осознавая несовместимость двух мыслей или двух ..беждений (когниций), или несоответствие между нашими установками и поведением, мы ощущаем несо..ласованность, испытываем напряжение и ощущаем ..еобходимость перемен. И вот, чтобы уменьшить дискомфортное ощущение внутреннего конфликта, мы меняем наши мысли и чувства, чтобы они оправдали на..е поведение (*эффект самоубеждения*). Изменение ..овлечет за собой изменение и другого, чтобы макси-

мально сгладить противоречие. Когда мысли и чувства меняются, меняется поведение, меняется и вся личность. Если при этом информация, которую получает человек, жестко дозируется или цензурируется, то он лишается возможности анализировать и утрачивает возможность размышлять (многие тоталитарные секты жестко изолированы от «мира»), что стимулирует изменение его сознания.

Стремясь экспериментально проверить справедливость этой теории в качестве объекта исследования американские психологи выбрали уфологическую тоталитарную секту жесткой эсхатологической направленности в Висконсине, построившую свой культ на идее скорого наступления конца света. Они тщетно прождали всю ночь, но инопланетяне не появились. И вот наступил рассвет. Казалось бы, последователи должны были испытать разочарование и счесть себя обманутыми, но таких «отщепенцев» нашлось немного, и то эти несколько были «неофитами» в секте. Лидер секты утверждал, что находится в телепатическом контакте с пришельцами. Тогда же члены продали дома, раздали деньги.

После того, как ожидания обманули сектантов, большинство из них еще более укрепились в правильности лжеучения. Лидер возвестил, что пришельцы видели их всенощное бдение и решили пощадить Землю. А чле-

ны секты стали еще более преданными лидеру и еще теснее сплотились вокруг него после унижения и публичного осмеяния в прессе (51). Подобное мы наблюдаем во многих и нетоталитарных сектах.

Вот как раз *теория когнитивного диссонанса* объясняет, почему последователи секты еще теснее сплотили ряды. Каждый человек стремится сохранить гармонию и придать своей жизни смысл. Он должен считать, что действует в соответствии со своим мировоззрением и системой ценностей. Если же его поведение по какой-то причине меняется, то его представление о себе и система ценностей тоже меняются, чтобы соответствовать новому стилю поведения.

Деструктивные секты умышленно вызывают у своих последователей такой диссонанс, чтобы психологически их контролировать.

Модификация поведения

Модификация поведения — это использование положительного подкрепления для контроля и изменения личности. В социальной психологии сделано замечательное открытие: в попытке адекватно отреагировать на сложившуюся ситуацию мы иногда реагируем на информацию, которую получили подсознательно. Однажды группа студентов-психологов решила проверить дей-

ствительность техник модификации поведения на одном из преподавателей. Во время лекций этот профессор обычно расхаживал вдоль кафедры. Когда он двигался к левому окну, студенты улыбались и смотрели на него с явной заинтересованностью. Когда же он подходил к противоположной окну двери, студенты скучнели и как бы теряли интерес к нему. Вскоре профессор начал потихоньку смещаться влево, а потом окончательно застрял у окна до конца занятий. Когда студенты рассказали профессору о своем эксперименте, он искренне заявил, что это просто выдумка! Он стыдился и страстно уверял, что стоял у левого окна исключительно из соображений удобства. То есть человек явно не осознавал, что на него активно воздействовали, и что его поведение было реакцией на информацию, полученную подсознательно.

Научно доказано, в свою очередь, что факторы воздействия на аудиторию распределяются таким образом: 55% внимания приходится на телодвижения выступающего, 38% — на тон и интонацию голоса и лишь 7% — на слова.

Например, в харизматических сектах пасторы, проповедуя, размахивают руками, бегают по сцене, потрясая Библией, опрокидываются на сцену навзничь (как Сандей Аделаджа, например) и проч. Когда же произносят проповедь, растягивают некоторые слова на аме-

риканский манер, даже доморощенные пастыри говорят с акцентом, то тихим приятным голосом и затем вдруг резко повышают тон, срываются на крик.

Интонация здесь имеет большое значение.

«Правое полушарие чувствительно к тону голоса, громкости и направленности звука — ко всем тем аспектам речи, которые могут изменяться постепенно, в отличие от самих слов, которые отделены друг от друга. Оно чувствительно к контексту сообщения, а не к вербальному содержанию. Поскольку правое полушарие способно понимать простые лингвистические формы, то простые сообщения, выделенные специальным образом, будут поступать в правое полушарие. Такие сообщения минуют левый мозг и вряд ли осознаются» (Джозеф О'Коннор и Джон Сеймор. Введение в НЛП).

Таким образом, применение слов в тоталитарных сектах имеет лишь второстепенное значение.

«В харизматических сектах не важно, о чем будут говорить, хоть, к примеру, рассказывать о Буратино, но люди все равно будут туда приходить: одни, как наркоманы, за состоянием транса, другие смотреть на пастора, как на артиста. Поскольку в харизматических общинах нет Божественной благодати, зачастую то, что там принимают за благодать — это лишь внушение пастора. И когда пастор в отъезде, посещаемость секты резко падает, как будто бы, уехав, пастор забрал с со-

бой и Бога» (Д. Гранов. Торговцы верой в Бога. Киев, 2004, стр. 26).

Безусловно, в секте к новичкам активно применяются *техники модификации поведения.* Изменяя их поведение, секта изменяет их установки. Происходит психологическое перепрограммирование человека, реформирование его сознания и, наконец, рождение новой личности.

Контроль поведения

Контроль поведения регламентирует индивидуальную реальность и распространяется на разные сферы этой реальности (выполнение ритуалов, работы, формы одежды, рацион питания, продолжительность сна).

Проявление индивидуальности в секте подавляется. Человека нередко заставляют за какие-то нарушения активно участвовать в осуществлении собственного наказания, и тогда он искренне верит, что действительно его заслуживает.

В каждой группе есть свой характерный набор ритуалов, который способствует сплочению ее рядов. Ритуальной становится лексика, манера выражаться, осанка, выражение лица и даже традиционный способ представления групповых убеждений. Все это позволяет последователям ощущать свою «элитарность».

Контроль мысли

В групповой обстановке людям активно изменяют состояние сознания. Члены группы становятся «глухими» и «слепыми» в том смысле, что в отсутствие альтернативной информации они утрачивают возможность интеллектуального размышления и анализа. Иеговисты, например, отказываются читать что-либо критикующее их учение. Встречаясь с серьезным сопротивлением окружающих, которые откровенно высмеивают сектантское мировоззрение, новички вынуждены яростно отстаивать и доказывать состоятельность своей новой системы убеждений. Это только усиливает их приверженность секте, поскольку необходимость отстаивать некую позицию в споре может заставить человека еще сильнее ее придерживаться, даже когда он занимает эту позицию по просьбе третьего лица. Многие из сектантов признаются, что и неприятные ситуации в период прохождения семинаров только укрепляли их решимость остаться в секте. Например, занимаясь вербовкой, они иногда совершали ошибки и подходили не к тем людям. Когда они представлялись и объясняли, почему к ним подошли, те начинали их грубо отгонять и обзывать. Новоявленных вербовщиков убивала мысль, что эти люди, даже не выслушав, с ненавистью отвергали все, что им хотят сказать. В этот момент они вспо-

минали слова своего наставника (старейшины, гуру, пастора), который предупреждал о готовности к тому, что их слова вызовут раздражение и гнев окружающих. А это и есть начало пути по следам Бога. Даже еще не понимая смысл этой фразы во всей полноте, новички ощущают, как теплая волна радости буквально разливается по их телу. Им кажется, что они выполняют Божественную миссию под руководством опытных наставников и пророков; у них возникает чувство, что они не одни, и в этот момент они понимают: чтобы ни случилось, их сердце принадлежит секте.

В подобных сектах идеология выдается за «истину» и «единственную карту» реальности. Доктрина служит не только фильтром для поступающей информации, но и руководством по осмыслению и обработке отфильтрованной информации. Обычно доктрина носит абсолютический характер и разделяет мир на «черное — белое», «добро — зло», «мы — они». Группа и ее лидер — это воплощение добра, весь остальной мир — воплощение зла. Часто в тоталитарных группах утверждают, что их доктрина научно доказана. Она якобы отвечает на все вопросы, способна разрешить все проблемы и указать выход из любой ситуации. Члену секты не нужно ни о чем думать, за него «думает» доктрина. Не нужно ни о чем заботиться, потому что обо всем «позаботится» доктрина.

Как правило, каждая подобная секта вырабатывает собственный «загрузочный язык» с особыми словами и выражениями. Поскольку язык предоставляет нам символы, которыми мы оперируем в процессе мышления, контроль определенных слов позволяет контролировать мысли. Во многих группах все сложные ситуации принято классифицировать и обозначать емкими терминами-ярлыками, что позволяет перевести эти ситуации из реальной плоскости в плоскость сектантских штампов. Каждый такой термин, или ярлык, служит вербальным выражением «загрузочного языка» и программирует мышление человека в каждой конкретной ситуации, изначально навязывая стереотипы мышления (52).

Например, у мунитов любая проблема, связанная с осложнением отношений между членами группы, которые имеют разный статус в группе, автоматически классифицируется как «проблема Каина и Авеля». Этот своеобразный термин-пароль создает априори негативную оценку в глазах сектантов младшего по статусу («Каина»), т.к. старший прав всегда («Авель»). Поэтому именно сектантские клише, как «загрузочный язык», возводят невидимую стену между последователями секты и «чужими». Употребление вербальных штампов приводит к тому, что члены группы начинают чувствовать свою «особенность», элитарность и отделяют себя от окружающего мира. Лидеры настаивают на том, что

надо овладевать знанием «загрузочного языка» с тем, чтобы «понимать» истину. В действительности же, усваивая его, сектанты обучаются тому, как *не* думать, что понимание новояза и подразумевает веру.

Если в информации присутствуют критические замечания в адрес лидера группы, доктрины или всей группы, то член секты мгновенно ставит перед собой «экран», т.к. его обучили не доверять критике. Вся критика заранее объясняется происками сатаны, который завладевает умами людей и внушает им ложные представления о группе. Парадокс в том, что критика в адрес группы лишь подтверждает в глазах ее членов правильность критикуемой доктрины.

Эмоциональный контроль

Контроль эмоций подразумевает манипуляцию эмоциями и попытку сужения диапазона личных чувств. Вина и страх — вот те необходимые инструменты, которые позволяют держать людей под контролем. Во всем следует винить только себя; члены секты всегда виноваты в том, что «не сделали», «не справились», «не смогли», «не предусмотрели», «не так подумали».

Манипулируя чувством страха, можно теснее сплотить ряды секты. Например, можно искусственно создать образ врага, который преследует секту и ее членов.

Врагом могут быть спецслужбы, внедряющие свою агентуру в организацию, сатана, психиатры, работающие под заказ; члены конкурирующей секты, мир «внешних», антагонистично настроенные родственники, сослуживцы и т.д.

Декларируется мотив счастья через страдание, и единственный способ быть счастливым — страдать за идеалы организации.

К одной из самых эффективных техник, позволяющих контролировать эмоции, относится негативное программирование на основе внушения фобий. При мысли о том, что они могут оказаться изгоями, часто сектанты испытывают животный страх. Им внушают, что без группы они пропадут, останутся один на один с сатаной, сойдут с ума, станут наркоманами, бомжами, самоубийцами. При этом лидеры рассказывают жуткие истории о тех, кто, покинув секту, якобы терял себя как личность и полностью деградировал. Такие привитые фобии лишают человека психологической возможности уйти из секты, даже если он чувствует себя там дискомфортно.

Информационный контроль

Информация — это пища для ума, которая поддерживает наши мозги в состоянии активности и позволяет им нормально работать. И люди становятся заложни-

ками деструктивных культов именно потому, что к ним не поступает критическая информация из внешнего мира. А со временем их внутренние механизмы, позволяющие анализировать такую информацию, уже перестают адекватно функционировать.

Контроль информации осуществляется путем введения разных уровней «правды». Создается внешняя идеология секты, которая опирается на доктрину для «внешнего пользования», и внутренняя идеология для членов секты с доктриной для «внутреннего пользования». Внешний идеологический материал призван успокоить общественность, а внутренние доктрины раскрываются постепенно, по мере приобщения человека к жизни секты.

Рядовой член секты может искренне верить, что «внешняя» доктрина — это не ложь, но лишь другой уровень «правды». Создавая обстановку, в которой сосуществуют различные уровни «правды», руководство сект лишает своих последователей возможности объективно оценивать и анализировать происходящее. Члены секты не способны разобраться в реальной ситуации. Им говорят, что они еще не обрели достаточную зрелость, чтобы знать всю правду, но скоро они все поймут. Чем усерднее они будут работать над собой в организации, тем быстрее заслужат право знать высшие уровни «правды».

Эффективнее и убедительнее кажутся те доктрины, которые нельзя ни оценить, ни проверить. Они могут быть настолько запутаны, что на их распутывание уйдут многие годы. Но к тому времени последователей отвлекут от изучения доктрины и нацелят на выполнение более прозаичной работы, например, в сфере вербовки или сбора денежных средств в фонд секты. Доктрина создается не для того, чтобы ее понимали. Ее нужно принять. В нее нужно поверить. Она должна быть расплывчатой, всеобъемлющей, но в то же время достаточно последовательной, чтобы казаться содержательной. Ее убедительность зависит от того, насколько авторитетно она заявляет, что содержит в себе единственную универсальную истину.

В таком обществе нет места разуму. В тоталитарном обществе тонкость аргументации, проницательность, интуиция, чувствительность, сложность, толерантность при обмене информацией находятся под запретом.

Примеры «рукоположения» в тоталитарных сектах

Дмитрий Гранов, автор книги «Торговцы верой в Бога», описывает пример «рукоположения» в украинской харизматической общине «Мировая жатва».

«Во время своего визита в Украину «апостол» Нулин «рукоположил» многих харизматических пасторов в апостолы, а их жен в пастырицы.

Нулин добросовестно ковал кадры для харизматического движения в Украине, но лидеры этого движения его чем-то обидели. И Нулин нашел способ с ними поквитаться: в церкви «Мировая жатва» перед «рукоположением» украинских лидеров в «апостолы» Нулин рассказал о том, что иногда сатану можно изгонять из человека хорошим крепким ударом. По комплекции «пророка» и по некоторым профессиональным, навсегда остающимся в человеке повадкам, можно было понять, что в прошлом он был профессиональным боксером.

Нулин выстроил кандидатов в «апостолы» в один ряд и смотрел на них, нагло улыбаясь.

Двухтысячная аудитория верующих ждала снисхождения «духа святого» на их родных пасторов во время «рукоположения». И «дух» на украинских пасторов снизошел... в виде мощного кулака «апостола» Нулина.

Первый, кто удостоился рукоприложения, был хозяин церкви Дмитрий Масон. Нулин подошел к нему и начал молиться. Молитва заключалась в «говорении на языках», в криках, в топанье ногами. Потом «апостол» мощным, профессиональным ударом послал хозя-

ина секты в нокаут. Новоиспеченный украинский «апостол» перелетел через первый ряд стульев и ногами вверх застрял между рядами. Зал был в шоке. Но Масон быстро пришел в себя, поднялся и начал славить Господа. Зал ликовал, — случившееся было воспринято как чудо.

Второй кандидат в «апостолы» был послан в нокаут мощным ударом в живот.

Так проходило «рукоположение» украинских «апостолов». И что интересно: они не стесняются называть себя апостолами» (стр. 77).

Апостольское рукоположение и помазание о. Сергия (Киев, 3 февраля 2001 года)

ЦЕРКОВЬ
статей архиепископа Сергея
Alive Church
collected articles of the Archbishop Sergey (Zhuravlev) of Kiev

Реформирование сознания

Какой бы чудесной ни казалась группа во главе со своим харизматическим лидером, если она использует технологию реформирования сознания — то это деструктивная секта. Каковы же элементы такой технологии?

1. Коммуникативный контроль.
2. Манипуляция мистическими чувствами.
3. Борьба за чистоту души и рядов.
4. «Научное обоснование» доктрины.
5. Лингвистическое моделирование реальности.
6. Доминирование доктрины над личностью.
7. Право на жизнь и право на смерть.

Коммуникативный контроль

Коммуникативный контроль (контроль социальной среды) подразумевает контроль всех контактов и связей членов секты с внешним миром. Когда контроль становится слишком жестким, он перерастает в попытку контролировать и внутренние диалоги последователей. Каждому члену группы внушается убеждение, что реальность — это собственность, которая находится в исключительном ведении группы. В такой обстановке любое стремление к личной независимости пресекается. Контроль может насаждаться в процессе последовательного чередования таких мероприятий, как семинары, лекции,

аудитинг, сборы средств для секты, собеседования и групповые встречи, которые проходят все более и более интенсивно и отрывают человека от привычной жизни.

Манипуляция мистическими чувствами

Мистическое манипулирование — это систематический процесс, который тщательно планируется «сверху», хотя внешне может показаться, что он происходит стихийно в рамках данной среды. Здесь важна роль лидера, который провозглашает себя «мессией» и навязывает принципы, «установленные Богом».

Все должно на собраниях быть спонтанно: слезы, покаяние, ликование, т.е. все не должно восприниматься «внешними», как «хорошо отрепетированный спектакль», иначе у «зрителей» могут возникнуть сомнения.

Кроме того, мистическая манипуляция оправдывает обман по отношению к «чужим». Ведь если «чужак» не видит Свет, то он пребывает в царстве тьмы и зла, стало быть, его не так грешно обмануть ради «высокой цели». Когда члены некоторых сект занимаются сбором денежных пожертвований, им велят отрицать их принадлежность к секте («Небесный обман»).

Борьба за чистоту души и рядов

Это некая разновидность манихейства, которое призывало к радикальному отделению чистого от нечи-

стого, добра от зла. Здесь происходит манипуляция механизмами индивидуальной вины и стыда для подавления личности. Исповедь у сектантов публичная в небольшой группе и сопровождается критикой в его адрес со стороны членов секты, что делается с определенной целью — способствовать изменению его личности.

«Научное обоснование» доктрины

Сандей Аделаджа

Чтобы увлечь за собой людей в современном мире, любое «духовное» учение должно быть «научно обосновано». Но нередко выходят совершенно парадоксальные вещи. Так, христианствующий африканский шаман в Киеве Сандей, постоянно внушая прихожанам мнение о собственной значимости, решил подкрепить свои домыслы «научным обоснованием». В частности, он заявил буквально следующее: «Специалист по биополю (!) замерял энергетику, и оказалось, что у меня — 40 единиц, а у одного из экстрасенсов — всего 12. Кстати, замеры энергетического поля Библии показали также 40 единиц». Такой пассаж был высказан в проповеди Аделаджи Сандея, которая записана на пленку. Комментарии, очевидно, излишни (53).

Лингвистическое моделирование реальности

Все наши представления о реальности опосредованы системой устойчивых метафор, интерпретация которых определяется степенью интерпретации в культуру (54). Таким образом, с помощью языка с его закономерностями в названии объектов реальности (номинациях) можно *воспроизвести* или *заново создать* реальность. Под лингвистическим моделированием следует понимать намеренное использование процессов, которые упрощают представление о реальности. У сайентологов, например, это достигается с помощью искусной лингвистической манипуляции на основе введения обобщений, искажений и игнорирования важных свойств явлений и событий. Язык сводится к набору штампов, а каждой фразе придается статус значимости или Божественный смысл. Упрощенная лингвистика таит в себе очарование и способна оказывать значительное нейрологическое воздействие на сознание. А поскольку в секте любую проблему в жизни человека стремятся свести к общему набору внутренне согласованных принципов, то человек считает, что познает и ощущает истину. Ему все ясно и понятно, на все вопросы всегда есть ответы. Это некий «язык безмыслия», поскольку самые трудные вопросы сводятся к готовым штампам и примитивным лозунгам, как в армии. И так в очень многих деструктивных культах. При этом человек не

осознает, каким образом он моделирует реальность, но считает свое восприятие и представление о реальности объективным.

Еще заново «создается реальность» с помощью телепатического воздействия. Существуют две основные формы телепатического воздействия СУЩЕСТВ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МИРА (СПМ — бесов) на человека: *ментальная* и *сенсорная*.

Ментальная (суггестивно-телепатическая) форма воздействия СПМ на человека характеризуется прямым воздействием исключительно на духовную структуру человека, то есть на его сознание и память, причем воздействием, оказывающим влияние в первую очередь на интрапсихические процессы. В этом случае СПМ телепатически вводят в сознание человека мысленную, звуковую (речевую или музыкальную) и зрительную информацию, которая может преобразовываться его сознанием в абстрактно-символическую (обычно ложную) продукцию. Все эти явления характеризуются, как правило, появлением в сознании человека разнообразных галлюцинаций: мысленных, зрительных и слуховых при полной сохранности сознания жертвы тоталитарного культа, что всегда ставит психиатров-материалистов в тупик, не позволяя им понять природу и причины появления галлюцинаторных образов.

Сенсорная (сенсорно-энергетическая) форма воздействия СПМ направлена на перцептивную (чувственно-воспринимающую) сферу человека. Она характеризуется энергетическим воздействием СПМ на конкретные отделы коры головного мозга (вкусовые, тактильные и обонятельные анализаторы, т.е. на материальную структуру человека), чем и создается ложное впечатление раздражения рецепторных полей той или иной части тела или его органа. Благодаря указанному воздействию у человека возникают ложные ощущения, различные формы СЕНЕСТОПАТИИ (тактильные галлюцинации).

Таким образом СУЩЕСТВА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МИРА могут передавать любые известные им сведения о другом человеке, каких-либо событиях или:

а) путем телепатической трансляции зрительных образов или надписей, возникающих перед мысленным взором (галлюцинаторно-перцептивные явления в интрапроекции);

б) трансляцией мыслей (идеаторный автоматизм синдрома Кандинского-Клерамбо);

в) внушением голоса, звучащего внутри медиума (вербальный псевдогаллюциноз).

Это то, что именуется термином ЧЕНЕЛИНГ (т.е. канализация). Подобный контакт с СПМ может быть трагичен для любого адепта культа. «Заново создавали

реальность» не только они, но и их предшественники с более громкими именами.

Следует заметить, что все художники, выходившие на контакт с СПМ, хотя бы они и были по природе своей очень талантливы, к концу жизни нравственно деградировали, сходили с ума или кончали жизнь самоубийством.

Достаточно, чтобы в этом убедиться, изучить биографии Матисса, Врубеля, Пикассо, Дали, Сутина, Филонова, Ван Гога, Гогена, Модильяни и многих других художников.

Вот краткие сведения лишь о трех из них.

М.А. Врубель (1856—1910) в 1902 г. закончил работу над «Демоном поверженным», постоянно видел во сне живое лицо своего «героя», и в этом же году в резкой форме проявилась тяжелая душевная болезнь, сошел с ума.

Ван Гог (1853—1890) два последние года жизни проводит в психиатрических больницах в Арле (отрезает себе ухо), в Сен-Реми и в Овер-сюр-Уаз, где кончает жизнь самоубийством.

А. Модильяни (1884—1920) испытал влияние африканской культовой скульптуры, закончил жизнь самоубийством.

Подобное же явление мы можем наблюдать и в писательской среде. В психопатологии, как выше мы ска-

зали, это явление носит название ВЕРБАЛЬНЫЙ ПСЕВДОГАЛЛЮЦИНОЗ.

Даниил Андреев написал свою «Розу мира» в тюрьме благодаря медиумическому контакту с СПМ.

Ричард Бах, по его собственному признанию, под диктовку «голоса» писал роман, очень популярный в 70-х годах, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»; *Иоганн Гете* о романе «Страдания юного Вертера» говорил, что он писал его почти бессознательно, точно лунатик, и что весьма удивился потом, прочтя его заново. Русский поэт-авангардист *Валерий Брюсов* очень ясно ощущал контакт с СПМ. Как бы по «наитию стихий», а скорее под их диктовку, он писал:

Сейчас, вот в этот миг не в высь ли
Твои возносятся мечты?
То мы подсказываем мысли
Тебе — из тайной темноты;
То наши помыслы нависли
Над сном твоим: им внемлешь ты!

Сергей Есенин обладал гениальностью большого поэта, глубокой лиричностью, тонкостью восприятия окружающего мира, любовью к природе, но совсем не имел интеллектуального кругозора. Однако в состоянии измененного сознания он весь как бы менялся, словно становился другим — некоей «альтернативной личностью». Закончил он прямым богохульством, сти-

хотворением «Инония», а чуть позже петлей в гостинице «Астория».

Марина Цветаева говорила о своем творчестве: «Кто-то в тебя вселяется, твоя *рука лишь исполнитель*». «Все мои вещи стихийны, то есть грешны». Закончила она так же, как и Есенин, печально свою жизнь в Елабуге.

Мы привели здесь лишь несколько известных имен. Безусловно, их гораздо больше. Но вот что настораживает сегодня. Газета «Мир новостей» № 41 за 9 октября 1999 года в статье «Озаренные солнцем» повествует: «Вне зависимости от «неспособности...» на обучаемых детей снисходит творческое вдохновение, то есть стихи рождаются как бы сами собой; писание картин не требует многолетнего мучительного технического постижения; к сочинению собственных музыкальных произведений можно приступить, даже не зная нотной грамоты. Дети, опираясь на предложенные в школе *«Валашвеш»* формы обучения, испытывают неподдельный восторг и гордятся собою».

Подобное же явление описано у Нины Карташевой.

«Хорошо помню, как однажды к нам на вечер пришла девочка лет девяти с косичками. Ее отец с гордостью продемонстрировал книгу стихов дочери, которую он издал на собственные деньги. Открыв книжечку, я ужаснулась: это писал не ребенок! В ней содержались

манерные, страстные стихи бурно пожившей и много повидавшей дамы. Эти чувства не могли быть свойственны юной чистой душе. Да бедняжка и сама не понимала, о чем она пишет. Из беседы с девочкой мне стало ясно, что ей самой были глубоко чужды и содержание, и настроение ее стихов. Она никогда не переживала «эротических фантазий», понятия не имела, кто такой Дельфийский оракул, о котором писала». («От чего нас хотят спасти». Даниловский благовестник. М., 2001, с. 96.)

Подобное явление происходит и в мире музыки. Двигательный автоматизм свидетельствует о получении известными композиторами музыкальной информации извне, от СПМ. Такими композиторами были *Гофман* (Эрнст Теодор Амадей (1776—1822)), *Мендельсон*, *Шарль Гуно*, *Перголези*, *Шуман*, *Скрябин*.

Например, у А.Н. Скрябина контакт с СПМ носил столь ясную антихристианскую направленность, что даже свои произведения он называл соответствующим образом: «Сатанинская поэма», а Девятую сонату — «Черной мессой».

О рок-музыке я даже не упоминаю.

Группы «Роллинг-Соунз», «Блек Саббат», «Манкисы», «КиСС» и др. — это скотоподобное стадо бесочеловеков. Злобная, всеразрушающая энергия их песен, полученных нередко путем контакта с СПМ, в сочета-

нии с идеологией ныне процветающей религии сатанизма, которая подводит идеологический фундамент под строящуюся в сознании людей башню ненависти к Богу, отчетливо показывает в какую сторону направляют СПМ пресловутый «прогресс» человечества.

Доминирование доктрины над личностью

«Крестные отцы» религиозной мафии: Хейген, Серулло, Экман, Кэтрин, Кульман, Хинн, Лиардон, Лоо, Робертс, Джойнер, Вайнер, Цонги Чо, Медина, Осборны, Хантеры, Коупленды, Ренеры, Стромбеки и их верные «апостолы»-попугаи: Мадава, Аделаджа, Ледяев, Падун, Гашенко, Майба, Балюк, Валуев и др., — главным своим оружием считают комплекс вины. Назвав всю эту братию «мафией», я не оговорился, так как пастор Алексей Ледяев сам же буквально и заявил: «Наша Церковь — это большая белая мафия, в смысле семья» (55). Говорил Ледяев о своем движении «Новое поколение», но, вместе с тем, это и всевозможные сектантско-бюрократические структуры с очень претенциозными названиями — «союз», «альянс», «ассамблея», «вселенская», «независимая», «свободная», «полноевангельская» и т.д., — «свои песочницы», как выразился один баптист.

Элемент доминирования доктрины над личностью начинает работать в этих структурах и у этих «пасто-

ров» в тот момент, когда возникает конфликт между тем, что человек ощущает на собственном опыте, и тем, что предписывает ощущать ему доктрина или «Церковь». В тоталитарном окружении истинна только догма, выдвигаемая «крестным отцом», поэтому человек должен узнать ее и привести собственные ощущения в соответствие с ней. Внутреннее ощущение несоответствия действительных и желаемых ощущений порождает комплекс вины. Ситуация беспроигрышная: если ты не исцелился по молитве секты — виноват ты сам! Причину ищи в себе. Не получил «иного языка» — виноват сам. Недостоин за грехи. И человек начинает чувствовать себя в секте изгоем, комплексует по этому поводу, а сектантские лидеры подогревают это чувство — вот, мол, смотрите, что вас может ожидать в случае сомнений и неуверенности в справедливости нашего учения. Это помогает крепко держать рядовых членов в узде.

Право на жизнь и право на смерть

Лидер тоталитарной секты «Народный храм» Джим Джонс, манипулируя социальной мистикой (неоднократно раздавали «отравленный» компот, предупреждая об этом сектантов и готовя к подобному варианту всерьез), которую сделал обязательной частью групповой идеологии, принял, наконец, решение — отравить

всю секту. В Джонтауне произошла катастрофа — около 1000 человек приняли по призыву вождя яд, кто не захотел — был застрелен охраной.

Тоталитарное желание провести четкую границу между теми, кто имеет право жить, и теми, кто такого права не имеет, может стать радикальным (как у фашистов) способом решения фундаментальных проблем человечества.

Некоторых последователей из сект «изгоняют» за то, что они неудобны: они подрывают групповые устои, конфликтуют, не хотят подчиняться или задают слишком много вопросов. Других «выкидывают», потому что они перестали быть «продуктивными». Иногда у них развиваются тяжелые формы физических и психических заболеваний, требующих основательного лечения. Они становятся бременем для секты, и от них избавляются. Такие люди чувствуют, что их отвергла не только организация и лидер, но и Господь. Ведь, когда-то примкнув к секте, они передали ей денежные сбережения, часто и жилье. Им внушалось, что их дом и семья — это секта, которая будет заботиться о своих до их смерти. Но потом выяснилось, что они «не соответствуют групповым стандартам и должны уйти». Вопрос — куда? Эти люди, страдающие такими же фобиями, как и остальные жертвы деструктивных сект, панически боятся встречи с «внешним миром». И вдруг их туда выбрасы-

вают, словно беспомощных котят. Им кажется, жизнь кончена, и, чтобы избавиться от страданий, они тяготеют к суициду.

Ведь когда члену секты постоянно внушают, что уход из организации вызовет необратимые патологические процессы в его организме, которые никто не сможет ни диагностировать, ни вылечить, он «программируется» на такой исход. Оказавшись вне секты, он чувствует, что у него «едет крыша». В психиатрической лечебнице ставят диагноз: «тяжелая форма шизофрении». Это позволяет бывшему члену секты считать такой диагноз доказательством пророческого дара лидера секты.

Есть ряд оккультных сект, где в подсознание людей вводят «программу самоуничтожения», которая до... сработать, если они покидают секту. После выхода секты такие люди абсолютно убеждены, что их духовное тело распалось, и они постепенно умирают

Последствия участия в секте

С какими же проблемами могут столкнуться бывшие члены сект?

Прежде всего, следует определить, что за категория людей туда попадает. Ведь в сущности, секта это бизнес, поэтому туда пытаются вербовать квалифи-

цированных специалистов, которые способны возглавить различные службы, придать организации должную респектабельность и успешно вести дела, не получая денег за свой труд. Проблема «неблагополучных семей», из которых молодые люди уходят в секты, пожалуй, сильно преувеличена. Дело не столько в семье, сколько в уровне мастерства вербовщика, сумевшего проявить талант психолога, дар убеждения и интуицию, т.е. почувствовать, как подойти к человеку и его проблеме.

Первая категория вербуемых — это так называемые *коллективисты.* Попадая в секту, эти люди думают, что получат возможность выразить себя и найти применение способностям, которые не были востребованы в семье или в общественной жизни. Это люди, которые испытывают непреодолимое желание жить и работать в команде. Когда человек не удовлетворяется существующим положением дел и ищет в отношении с людьми большей глубины и содержательности, он становится более уязвимым, что делает его легкой добычей вербовщика.

Но на практике эти идеалистически настроенные люди редко получают возможность реализовать себя в секте. Ведь жизнь в секте лишь предполагает коллективные действия и потенциальную возможность созидательной деятельности и лишь демонстрирует внешние

преимущества «сплоченности», возникающей при интенсивном групповом опыте.

Вторая категория вербуемых — это *идеалисты*, которые стремятся доказать собственную независимость, проявить индивидуальность и отстоять право на собственное мнение в семье. Восставая против семейных и общественных ценностей, они пытаются самоутвердиться через уход в секту. Но парадокс заключается в том, что эти *оппозиционеры-идеалисты* лишаются в секте индивидуальности, так как их генетическая семья подменяется суррогатной семьей в лице руководства секты. Он как бы в ней растворяется.

Третья категория вербуемых — это *ищущие*, те, которые вступают в сектантские ряды в результате поисков собственного пути, завершив искания приемлемого для них вероисповедания. Активный поиск всеобъемлющего туннеля реальности часто свидетельствует о желании человека решить глубокий внутренний конфликт, найти смысл и место в жизни. Человек этой категории легко из пятидесятников становится сайентологом, затем уходит в неоиндуизм или шаманизм, может увлечься «системой Иванова» или обратиться к трансцендентальной медитации, стать поклонником Асахары или убежденным мунитом.

При этом для многих искателей выбор секты, в которую они вступают, зависит не столько от особеннос-

... идеологии и доктрин, сколько от случайного стечения обстоятельств. Просто они в нужное время в нужном месте встретили именно этих сектантов или их вербовщиков.

Четвертая категория — поклонники. Эти люди, принимая вероучительную систему секты, прежде всего пытаются отождествить себя с кумиром, знаковой фигурой или идеалом, который разделяет похожие убеждения.

Чаще всего вербовка оказывается удачной в тот момент, когда человек находится в состоянии стресса и эмоциональной нестабильности. Стресс стал характерной приметой нашего времени. Люди испытывают стресс на работе и в школе, из-за семейных проблем, проблем со здоровьем, смене местожительства, из-за финансовых неурядиц, хронического безденежья, потери близких и т.п. Обычно наши защитные механизмы помогают нам справляться со стрессом, но бывают периоды особенной уязвимости, когда мы можем подпасть под чье-то влияние. В такие моменты мы способны принять систему убеждений, которая обещает дать новый взгляд на мир, придать смысл жизни и поставить перед нами новые цели.

Итак, с какими же проблемами могут столкнуться бывшие члены сект? Из сект уходят по-разному: кто-то уходит сам, кого-то изгоняют, кому-то помогают уй-

ти. Но когда человек попадает в реальный мир, он оказывается в начале трудного пути, по которому ему предстоит идти. Он сталкивается со множеством проблем, и в первую очередь с тем, что он не приспособлен жить в реальном мире. Если после выхода из секты он не получает всесторонней информационной поддержки грамотных психологов, то привитые ему в секте фобии, которые никуда не делись и по-прежнему «сидят» у него в подсознании в виде фиксированных установок, могут стать «бомбами замедленного действия». Человеку, который в секте был отрезан от общества и отвык нормально работать, очень трудно вернуться к обычной жизни. Поэтому некоторые люди снова возвращаются в секты в поисках безопасности. Обычно это очень ранимые люди, которые в отсутствие психологического контроля секты ощущают себя брошенными на произвол судьбы.

Если после выхода из секты человек не получает психологической поддержки профессионала или священника и не проходит курс психологической реабилитации, его мучения продлеваются на неопределенно долгое время. С помощью друзей или семьи он склеивает себя по кусочкам и продолжает жить, но пока он не поймет суть технологии реформирования его сознания, не узнает о привитых ему фобиях, он не сможет жить полной жизнью свободного человека.

В первые месяцы после выхода из секты бывшие последователи страдают тяжелыми формами депрессии и видят жизнь в черном свете. Они замечают только плохое и трактуют все события негативно. Психическая травма убивает надежду на счастливое будущее. В этот период им нужно помочь осознать, что при всех негативных обстоятельствах они приобрели в секте пусть суровый, но жизненный опыт. Они стали сильнее, сумели пройти через все испытания, а это укрепило их дух. Теперь наступает этап, когда они должны реализовать себя как личности.

Кроме того, бывшие члены сект крайне зависимы от чужого мнения. Они утратили самостоятельность мышления, у них нет собственного мнения, они ждут руководства. Им нужно, чтобы кто-то их направлял. В секте за них думал лидер, а они были послушными исполнителями чужой воли, отказывались от собственного «я» и не имели своего мнения. Такая зависимость замедляет процесс индивидуального развития и ведет к заниженной самооценке. Человек утрачивает способность самостоятельно принимать решения. Он не только не может решить, где ему теперь учиться или работать, но и какие книги читать, какую одежду носить. Тем, кто привык постоянно спрашивать у руководства разрешения на выполнение обычных дел, над которыми в нормальной жизни мы даже не задумываемся, очень тяже-

ло снова принять на себя личную ответственность за каждое принятое решение. Как и большинство навыков, процесс принятия решений облегчается при частом повторении. С повышением внутренней самооценки и постепенным восстановлением уверенности в себе проблемы зависимости в принятии решений у бывших членов сект, как правило, успешно разрешаются.

Но есть и более тяжелые проблемы. Например, бывшие члены сект часто переживают так называемые «наплывы», во время которых возвращение в прошлое, в тот период жизни, когда он находился в секте, травмирует сознание, и человек начинает рассуждать и воспринимать мир с позиции «сектантов». Подобные «наплывы» часто бывают и у бывших «афганцев» или солдат, воевавших в Чечне. Это так называемый «посттравматический стресс», которым страдают люди, прошедшие войну. У человека после войны или после жизни в секте могут возникнуть тяжелые психические расстройства.

Некоторые люди не могут слушать музыку, которую слышали в секте. Когда по радио начинает звучать знаковая мелодия, их мысли мгновенно возвращаются в прошлое, «включая» установки, привитые во время индоктринаций. В некоторых сектах используют музыкальные произведения в качестве фона во время массовых сеансов внушения. Музыка как бы создает устойчи-

вую ассоциацию в подсознании, четко фиксируется в памяти и поэтому часто используется для программирования рядовых сектантов.

Элизабет Клэр Профет

Бывшие члены деструктивных сект, в которых активно практикуются медитации, групповые молитвы, чтение мантр, глоссолалия на фоне дыхательных и релаксационных техник, долгое время переживают подобные «наплывы». Например, техника релаксаций широко используется «Церковью Всеобщей и Торжествующей», которую создала в США Элизабет Клер Профет. Она же — автор книг, «продиктованных» ей Вознесенными Владыками из Братства Хранителей огня («Книги Чела и Путь», «Вознесенный Мастер Сен-Жермен: курс алхимии или наука самотрансформации», «Наука Изреченного Слова», «Серапис-Бей» переведены на русский язык). Члены секты читают призывы, которые произносят в очень быстром темпе, что позволяет вводить группу в состояние транса и навязывать процесс остановки мыслей.

Вытеснение сектантского лексикона со всеми его установками и замещение его нормальным языком ускоряет процесс «выздоровления». Расставшись с «загрузочным языком» секты, человек перестает смотреть на мир через «сектантские очки». «Загрузочный язык» ставит информационные фильтры, просеивающие сигналы, которые поступают в мозг из внешнего мира. Чем скорее бывший член секты сумеет восстановить в сознании реальное значение употребляемых им слов, тем быстрее «выздоровеет».

У мунитов, например, все отношения между людьми сводятся к «проблеме Каина и Авеля», как классификации отношений в паре, где один — праведник, а другой должен ему подчиняться. Как уже говорилось, априори, Авель прав всегда.

Бессмысленно стараться не думать и не вспоминать терминологию секты. Наш мозг не знает, как о чем-то не думать. Скажите человеку: «Думай обо всем, кроме вот «этого». О чем теперь будет думать человек? Правильно, как раз об «этом». Поскольку язык организован так, что мы мыслим позитивными ассоциациями, нужно в сознании бывшего сектанта создавать новые ассоциации. Если он не ладит с каким-то человеком, то должен воспринимать это как личный конфликт, а не «проблему Каина и Авеля».

Бывшие члены сект утрачивают способность концентрировать внимание и запоминать информацию.

Люди, которые до вступления в секту читали «запоем», а в секте читали только пропагандистские материалы и агитки, после выхода из нее ощущают сильную подавленность и пустоту, апатию к любой литературе. Им трудно читать, так как их внимание рассеивается, мысли разбегаются, и смысл прочитанного ускользает. Часто в тексте встречаются с терминами, смысл которых припомнить не могут.

Иногда во время обычного разговора бывший член секты вдруг может заметить, что его иногда обуревает чувство вины и страха из-за того, что он «предал» лидера и группу. Он перестает здраво рассуждать и интерпретирует окружающий мир уже как сектант. Говорит, что в ночных кошмарах присутствуют темы войны, шторма, погони. Эта фобия его упорно преследует.

Однако многие бывшие члены сект крайне негативно относятся к своему сектантскому прошлому и стыдятся этого периода жизни. Эти мучительные воспоминания заставляют человека испытывать чувство вины, стыда и раскаяния, порождая эмоциональные проблемы. Многим людям, втянутым в секту, где доминируется принцип исцеления верой, возможно пришлось пережить смерть близких, ребенка, друга. Ни в коем случае не надо себя обвинять и заниматься самобичеванием постоянно. Исповедавшись у православного священника и причастившись Святых Христовых

Тайн, надо держать сердце в мире с Богом и помнить Его слова: «Вот, во благо мне была сильная горесть, и Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет Свой» (Ис. 38: 17).

Выйдя из секты, человек остро ощущает, что должен быстрее наверстать упущенное. Из-за этого он испытывает сильное внутреннее напряжение и находится в состоянии постоянного стресса. Но возвращение к нормальной жизни требует времени. Надо убедить человека в том, что он ничего не потерял. Его жизнь — это *его* жизнь. Не нужно сравнивать себя с другими людьми. У каждого человека свой путь в этой жизни и свой отсчет времени. Следует лишь благодарить Бога-Промыслителя, что Он вывел тебя из «вод многих, дошедших до души» (Пс. 68: 2), а осуждающим бывшего сектанта заметить, что если кто «думает, что стоит — бойся упасть» (1 Кор. 10: 12).

Тоталитарная секта — это авторитарная иерархическая организация любой ориентации, разрушительная по отношению к сложившимся социальным структурам, культуре, порядку, семье и обществу в целом, практикующая скрытое психологическое насилие над своими членами путем использования определенной методологии.

Движение «Нью-Эйдж» — это, по сути, сектантский авангард, рассчитанный на эпатаж и духовную

провокацию, которая нередко представляет собой создание эффекта неадекватности ожидания (восприятия) и поведения. Такая неадекватность может возникнуть в совершенно несовместимом окружении, в обессмысливании нового значения и придании ему абсурдности. (Например, архиерейская панагия на экстрасенсе или «целителе», который к тому же держит в руках черную кошку в качестве «энергетической защиты». Или у Сан Мюн Муна обряд «осоления земли» в помещениях, офисах, подобно православному чину освящения.)

New Age, как и постмодернизм в искусстве, в религии лежит «по ту сторону добра и зла» именно в ницшеанском смысле.

Духовный лидер (пастор, гуру, старейшина, пресвитер) секты со всеми его «правами» претендует на то, чтобы стать сверхчеловеком и воссесть на место Бога, которого он «убил». Его «я» во всех его модусах и падежах есть единственное мерило этого мира, религии и культуры, в которых оно, это «я», выискивает «свое» или приспосабливает нечто для себя лично. Служение, подлинное служение истине, здесь уступает место радикальному манипулированию осколками бытия (потому что жизнь превращается у сектантов в грезы), которые и провозглашаются, и воспринимаются как реально осуществляемая свобода и проповедуемая «своя истина».

Таким образом, это движение открывает свободу контртеологической, а по сути революционной, деятельности, бунту, так как останавливает течение здравого смысла, а значит, в конечном счете, отвергает и Самого Бога. Поскольку Логос — это смысл.

Отпадение от Православия побуждает заблудший человеческий дух искать иные объекты поклонения и защиты, иные иерархии и формы, иные способы приобщения к трансцендентному, иные удостоверения в существовании идеальной реальности, *ирреальности*.

Психоделическая культура при этом несет окончательное самоубийство. Она предлагает человечеству выход в «трансцендентную» и «трансперсональную» сферу, какую обеспечивает галлюциноген растительного происхождения (наркотик), при том, что психоделика полагает себя некой элитой, стоящей особняком, и в ней есть коренное родство с официальной постмодернистской культурой — в частности, это перемена культурного кода на субкультурный, перемена образа мысли, языка на сектанский сленг, а перестроить язык — значит отвергнуть собственный образ, образ твари, повинной в грехе, а потому заслуживающей изгнания из Рая окончательно и бесповоротно.

Все существующие секты обычно делятся на *три* основные группы: *рационалистические*, *мистические* и *тоталитарные* (или деструктивные).

В свою очередь, деструктивные секты включают в себя пять направлений по вероучительным признакам: *псевдохристианской*, восточной, *псевдонаучной*, *оккультной* и *синкретической* направленности.

Псевдохристианские культы

Псевдохристианские культы — это те культы и секты, сторонники которых считают свои вероучения истинно христианскими, тогда как на самом деле таковыми они не являются. Это «Международный путь», «Христианская наука», «Вселенская Церковь Божия», «Слово веры», «Надежда», мормоны и др.

Восточные культы

Восточные культы не претендуют на связь с христианством. Их мировоззрение существенно связано с индуизмом, буддизмом, даосизмом, синтоизмом, язычеством. К этой категории принадлежат: Харе Кришна, Миссия Божественного Света, Трансцентальная медитация (культ ТМ), приверженцы гуру Раджниша, японское буддийское движение Сока Гоккай, Аум Синрике, Ананда Марга, Брахма Кумарис, культ Шри Чинмой, центр Униведа, Сахаджа Йога, культ Сатьи Саи Баба, Тантрасахгха, миссия Чайтаньи, «Институт знания о Тождественности», Восточный дом, Белый лотос, культ Ауробиндо Гхоши, центр Ананда и др.

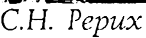
Шри Чинмой | *Шри Рамакришна* | *Шрила Прабхупада*

Махариши Махеш Йоги | *Бхагаван Шри Раджниш* | *Шри Ауробиндо Гхош*

Псевдонаучные культы

К этой категории принадлежат культы, которые представляют себя в основном как психотерапевтические организации. Они проводят сеансы для «лечения» людей — как физически, так и душевно. В то же самое время их мировоззрение связано с язычес-

кими культовыми идеями. К ним относят: «Наукологию», «Дианетику», «Умственный контроль Силвы», «Форум» Эрхардта, «Основание человеческого понимания» Роя Мастерса, экстрасенсорику Рейки и ряд других.



С.Н. Рерих

Рудольф Штейнер

<u>Синкретические культы</u>

Учения культов в этой категории преимущественно состоят из элементов двух и более религий. Очень часто это сочетание происходит путем переистолкования противоположных идей так, чтобы они согласовывались друг с другом. К этой категории принадлежат: Теософское общество Блаватской, бахаизм, Церковь Объединения Муна и др.

Оккультные секты

Слово «оккультизм» означает скрытый, тайный, мистический. В эту категорию входят секты и культы, сейчас особенно бурно развивающиеся: Новый Акрополь, Церковь Адамитов, Международный центр космического сознания, Экология сознания, Движение Грааля, Ассоциация «Колыбель Сибири», Центр йоги «Крылья совершенства», семья Детей Тропа, Церковь Последнего Завета, эзотерический центр Вита, храм Шеол, группа Марии де Эльфана, Белая экология, Стрелы Урилы, Удмурт Вось, школа Диворга, Тетрада, Орден Храма Солнца, школа единения «Всеволод», Спиритуалистическая Церковь и еще ряд других.

Нередко грань культа сглажена и точно его дифференцировать достаточно сложно.

Почему плодятся культы

Культовый контроль сознания, практикующийся в ряде деструктивных религиозных организаций, не только стирает прежнюю личностную идентификацию, но и создает совершено новую личностью (или псевдоличность).

Анализ деятельности деструктивных религиозных организаций показывает, что даже с принятием соответствующей законодательной базы в Украине по дест-

руктивным религиозным организациям проблема их роста не будет снята, что определяется шестью очевидными факторами:

1) высокая трудность идентификации и выделения деструктивных религиозных организаций среди множества других подобных;

2) многие деструктивные религиозные организации действуют под прикрытием так называемых фронтовых организаций, регулярно меняют свои названия, проводят некие «реорганизации», отрекаясь от прошлого («Белое братство», «Аум» и т.д.), что также затрудняет их правильную идентификацию;

3) после запрета многие деструктивные культы перейдут на нелегальное положение, ужесточат конспирацию и увеличат свою мобильность (передвижение), что еще более снизит контроль над ними со стороны властей;

4) разобщенность специалистов по деятельности деструктивных культов, отсутствие координированности в работе;

5) арест и изоляция руководителей конкретной деструктивной религиозной организации не прекратит ее существования (примером могут служить письма М. Цвигун своим последователям из тюрьмы, по которым последние строят свою жизнь до сих пор), так как даже при ликвидации конкретной деструктивной

религиозной организации и изоляции ее лидеров остается проблема ее адептов, действия которых непредсказуемы;

6) финансовая поддержка сект втянутыми в их жизнь дельцами-бизнесменами, которые получают внутреннее удовлетворение, получая благословения (оправдания) якобы свыше или отпущение грехов, связанных с их незаконными действиями.

В настоящее время в Украине действует множество разных старых и новых сект, в том числе тоталитарных, жестко руководимых из-за рубежа. Только крупных сект в нашей стране насчитывается около полусотни. Количество же мелких сект точно неизвестно. Наблюдается криминализация сект, особенно по применяемым средствам и методам вербовки.

К сожалению, государственные чиновники, в компетенцию которых входит эта сфера, не всегда обладают достаточными знаниями об особенностях сект и их тоталитарных форм, предоставляя им скорую регистрацию. Более того, они мало и, зачастую, неверно информированы о традиционных культурообразующих религиозных конфессиях, у которых сложились устойчивые и конструктивные отношения с государством. Это все затрудняет своевременное распознание сектантов.

Сотрудники, предоставляющие право на регистрацию, редко консультируются с представителями Укра-

инской Православной Церкви по вопросам специфики сект. Весьма опасно и проникновение сектантов или их сторонников в органы внутренних дел.

Актуальность указанных проблем видна из того, что, по данным социологов, в нашей стране большая часть населения относит себя к православным и до 90% в той или иной степени считают себя религиозными людьми. Социально-экономические процессы в Украине способствовали возникновению сложной религиозной ситуации. Это обусловлено в значительной мере деморализацией, бездуховностью и криминализацией населения, происходящими в связи с распадом партийно-идеологической государственной структуры и забвением многовековых народных традиций.

Пытаясь повлиять на отмеченные негативные процессы, многие отечественные идеологи, политики и журналисты приветствовали и стимулировали появление массы иностранных проповедников и учителей для быстрого привлечения населения, в частности, молодежи, к каким-то правилам и принципам поведения.

Зарубежные «стадионные» (и очень богатые) проповедники представлялись активными, красноречивыми, современными и привлекательными, способными умело манипулировать массами. Этакие имиджмейкеры от масс-медиа...

Методы вербовки в секту

Сознательная манипуляция людьми происходит на фоне мощного адреналина. Вначале возникает стресс. «Клиент» надеется на что-то, испытывает редкие переживания и поневоле следует задуманному алгоритму, совершает действия, которые ему диктуют исподволь.

Адреналин (от лат. «ад» — над, «рен» — почка) — это гормон мозгового слоя надпочечников. Сегодня он уже благополучно синтезирован. Опыты с людьми наглядно демонстрируют, что адреналин может превратить человека в робота. Рецепты одинаковые и для вербовки в секту, и для устройства на работу. Допустим, 20 человек откликнулись на объявление о том, что есть вакансия. Кого возьмут? Все аккуратны, вежливы, умны. Поговорили и ушли. Следует знать, что в памяти у человека вы навсегда останетесь таким, каким он видел вас в течение первых полутора минут. И выберут того, кого запомнят, кто на подкорке у начальника оставит запись. А запись будет яркой лишь тогда, когда в крови у собеседника активно вырабатывается адреналин. Как вызвать максимум адреналина, учащенное дыхание и пульс у замдиректора по кадрам, не нагрубив ему, не задирая платье до ушей и не сморкаясь в угол? Просто. Вам задают вопрос. Пусть вы готовы без запинки отвечать, но перед каждой выкладкой своих

позиций необходимо делать значительную паузу. Тогда адреналин у собеседника — рекой. Психологические и прочие гуманитарные методики (тот же Д. Карнеги) возможно и сработают, но это потом, в процессе общения. Но в первые 90 секунд всегда и безотказно работает одно и то же.

Так же и в религиозной сфере. Талантливо продуманный сюжет и грамотная интонация проповедника-актера дают приток адреналина. Воздействие его реализуется, минуя собственную критику. И независимо от того, как к этой информации относятся окружающие, они получают запись.

Когда человек приходит в секту, как правило, ему понятно, что догмы, постулаты — липовые. Но сильное волнение от леденящих душу фраз о том, что «скоро конец света», а порой всеобщий апокалипсический настрой (особенно у иеговистов) внушают страх, заставляют быть рабом чего угодно. А счастье на лицах «братьев» и «сестер» — игра, исполненная в честь новенького.

Одновременно со всем этим искусственно создавались условия, когда заграничным миссионерам реально работалось значительно легче, чем православным церковнослужителям. Быстро выяснилось, что нахлынувшие активисты привлекают многих и всерьез.

Дело в том, что людей, принадлежащих к одной из мировых религий, объединяет общее понимание цен-

ностей и принципов, а сектантов — более всего авторитет учителя и личные отношения с другими членами секты. Отсюда некоторая организационная «пористость» больших религий и противостоящая им железная, все пронизывающая организованность сект, их устремление полностью завладеть человеком, сориентировать его исключительно внутрь секты, уничтожить все его свободные связи с миром. Это собственно и есть тоталитарность: *культивирование слепого подчинения авторитету, суровая организация, всеобщий контроль за всеми сторонами жизни адепта секты.* При криминализации верхушки секты неизбежно криминализируется вся секта, превращаясь в слепое орудие реализации целей всяческих «гуру», «учителей», «руководящих корпораций».

Несмотря на внешнее разнообразие сект, их внутренние правила схожи. Жестокая дисциплина, носящая часто характер тоталитарного порабощения с подавлением личности. У многих украинских сект руководящие центры и основные источники финансирования находятся за рубежом. Авторитет учителя в сектах чрезвычайно высок. Под ним находится близкое окружение (доверенные лица), среднее звено — активисты. Иерархические структуры сект и преступных группировок весьма схожи. Во имя интересов секты их членам обычно разрешается и обман (по принципу:

нельзя говорить неправду — поэтому научитесь не говорить всей правды). Тоталитарные секты почти всегда тщательно скрывают свои главнейшие цели и задачи. Полную правду знает лишь узкий круг руководителей высшего звена. Принцип утаивания применяется относительно внешнего мира и внутри секты — вводятся многослойные уровни посвященных. Вместе с тем, руководители многих сект (учителя) активно взаимодействуют между собой по вопросам взаимоотношений с государством и традиционными религиозными конфессиями, особенно в конфликтных ситуациях. Несмотря на внешнюю пестроту и практику, делают это быстро и, чаще всего, скрытно.

Для новичков секта маскируется и воспринимается ими как дружелюбная организация, активно желающая помочь им в самостановлении, развитии, преодолении жизненных трудностей. Секта стремится войти в сферу интересов новичка и завлечь его. Такой человек зачастую не знает, что уже начал взаимодействовать с сектой. Он может быть уверен, что посещает кружок любителей рок-музыки или театр, желающих изучить Библию или стремящихся укрепить свое здоровье или уметь драться. Любимые заманивающие способы культов и сект — приглашение на бесплатные курсы обучения или выгодную работу, индивидуальные беседы в общественном транспорте или визиты на квартиру, настой-

чивые телефонные звонки, организация массовых мероприятий, выдавание себя за международные организации, студенческие движения, центры здоровья и проч. Безусловно, в духовном плане главный приоритет их деятельности — дискредитация традиционных вероисповеданий, в первую очередь, Православия, что разрушает единую духовную структуру страны. Здесь они спекулируют на неосведомленности большинства граждан Украины в религиозных вопросах.

Правила духовной безопасности

Имя им — легион. Их просто невозможно перечислись по именам: от невинных на первый взгляд эмвэев, ньювэйстов, гербалайфов и высоко духовных религиозных братств, научных собраний любителей дианетики до агрессивных фанатиков-сатанистов. Запомните в этом случае золотое правило. Вас хотят обмануть, если:

— это самый дружественный человек, которого вы когда-либо встречали;

— это человек, слишком заинтересованный тем, что интересно и Вам (будь-то марки, аквариумные рыбки, книги, фотография и прочее), т.к. он предварительно выяснил круг ваших интересов;

— это тот, кто осыпает вас комплиментами и похвалами и хладнокровно оценивает, что с вас можно

взять — энтузиазм, энергию, физическую или интеллектуальную силу, деньги, квартиру и т.д.;

— это тот, у кого есть все ответы на все вопросы.

И, наконец, он обязательно предлагает вам простой путь к полному и всеобъемлющему счастью. Коль скоро предполагаемый клиент выглядит восприимчивым, вербовщик тут же пытается вовлечь его в беседу, разжечь интерес и увлечь такими средствами.

Во-первых, показать заботу о благополучии предполагаемого клиента, демонстрируя острый, объединяющий интерес к идеям вербуемого, его интересам, надеждам, целям, говоря, например: «О, ты такой классный музыкант. Мне раз случилось жить с популярной группой музыкантов...».

Во-вторых, удерживать контакт глазами, поддерживая тесную физическую близость (в психологическом смысле). Эти примеры хорошо известны спецслужбам и психиатрам. Например, пристальный и долгий взгляд на середину лба вызывает у собеседника беспокойство, на губы — сексуальное влечение, прямой и долгий взгляд «глаза в глаза» — неуверенность и раскаяние.

В-третьих, извлекая личную информацию о вашем нынешнем положении, о ваших заботах, проблемах, стрессах, могут, например, спросить: «Знаешь ли ты, что хочешь делать дальше со своей жизнью?» Или: «У тебя сейчас есть с кем-нибудь интимные отношения?»,

шокируя беспардонностью и отсутствием такта. Если вербовщик добивается успеха, вы ощущаете с ним эмоциональную связь, а позже и готовность поддерживать контакт.

Когда клиент считается готовым — иногда это бывает и в течение 20 минут разговора случайной встречи — его могут пригласить присоединиться или посетить группу. Вербовщики часто подгоняют свои описания группы таким образом, чтобы они соответствовали вашим интересам. Например, если вы ищете духовного развития, вас пригласят в «духовную дискуссионную группу», в то время как тот же самый вербовщик может пригласить другого, озабоченного карьерой, на бесплатный бизнес-семинар.

Вам может показаться, что новый знакомый печется о вашем благополучии. Однако их истинное намерение гораздо менее привлекательно — быстро оценить, будете ли вы хорошим приобретением для секты, то есть способным приносить деньги и привлекать новых последователей. Если человека считают заслуживающим «вложения», на вербуемого будет обрушиваться лавина внимания и щедрой заботы до тех пор, пока он не примет обязательство влиться в секту. В этот момент первоначальная забота вербовщика перемещается на других вероятных кандидатов. К несчастью, новый рекрут часто слишком захвачен энтузиазмом своей новой предан-

ности, для того, чтобы заметить, что этот хороший приятель покинул его для кого-то другого.

«Чемпионами» по методичности вербовки являются, конечно, члены секты «Свидетели Иеговы», которые обходят квартал за кварталом, квартиру за квартирой, вооружившись подробной инструкцией, содержащей 86 приемов завязывания контактов и вступления в беседу с вербуемыми. От их назойливости в Европе спасаются только специальными табличками на двери «Свидетелям Иеговы не беспокоить».

Они же успешно и легко применяют то, чем гордятся и что скрывают имиджмейкеры успешных политиков, — *антитехнологии*. Например, они апеллируют к «общему мнению», к группе; с легкостью и удовольствием они поставят вас перед группой в неловкое положение фразой типа: «Только полный болван не понимает, что...», и вам не захочется быть болваном, не понимающим прелестей предлагаемого пути к счастью. Они вам укажут врага, а если с ними не согласитесь — сделают врага из вас самих.

Если же вас угораздило все-таки попасть к ним в сети, они будут навязывать определенный уклад и образ жизни, определенные речевые обороты и языковые формы, употребляемые только в этом узком кругу, и в конце концов выстроят непреодолимую стену между вами и окружающим миром. Вы не сможете

понимать нормальных людей, и даже близкие перестанут вас понимать.

Они совершат вторжение в ваше сознание. Подадут вам наркотик. Не в таблетке или шприце. Это наркотик совершенно другого свойства. Они подарят вам мир иллюзий и болезненно-эйфорическое сознание. Под этим «кайфом» вы можете прожить всю жизнь.

Им нужны ваши деньги, имущество, недвижимость, дети, а если такого вдруг не окажется, им пригодятся ваши силы, здоровье, энергия, интеллект, «харизматический» потенциал. Причем на главные, особенно интересные для них ценности они начинают посягать потом, когда адепт уже в достаточной мере подчинен их влиянию.

БОГОРОДИЧНЫЙ ЦЕНТР

В начале XX века появилось учение о новой грядущей Вселенской Церкви, Церкви т.н. Третьего Завета и приближающейся эры Святого Духа. Это учение охватило в последней трети XX века ряд сектантских группировок.

Даже некоторые из тех, кто официально называл себя «православными», стали заявлять о приближении «новой Пятидесятницы». Именно тогда ими было заявлено, что Церковь, основанная Христом, уже потеряла свое спасительное значение, а т.н. «Новая Церковь» — Богородичная — приняла преемство от «ветхой» для спасения своих чад.

Распространителем этого лжеучения явилась образованная в 1986 г. общественная организация, именующая себя «Богородичным Центром». Несмотря на прямое свидетельство Священного Писания, что главой Церкви является Христос, богородичники, тем не менее, утверждают, что это не так, приписывая свои из-

мышления Божией Матери, якобы вещавшей через их пророков, что глава Церкви — Она.

Откуда же у этой «Церкви» берется иерархия?

Все до банальности просто: «Рукоположены в Церкви те, на ком пребыла Десница, поставляющая печати». Напрашивается вопрос: как определить, на ком Десница пребыла? Отвечают так: по харизматическому дару Духа. Здесь мы видим типичный случай самосвятства с последующим манипулированием их доверчивыми прихожанами.

Основателем этой секты был «архиепископ» Иоанн Береславский, который в свое время окончил Московский институт иностранных языков, занимался философией, социологией. Позже, как он признается в своих

статьях, погрузился в эзотерику, даже специально ездил в каббалическую школу для своего посвящения, изучал древнееврейский язык. Метания в поисках истины продолжались годы и годы. Безусловно, эти поиски были искренними, но это его не оправдывает, ибо, окончательно заблудившись, Береславский увел за собой и массу людей. Отправной точкой к созданию «Центра» стал 1984 г., когда в Смоленске, как он утверждает, у иконы «Одигитрия» его охватил необычайный страх, потому что «казалось, огненная молния тотчас испепелит грешника перед ликом Пречистой...».

В последние годы «архиепископом» Иоанном разработан новый жанр духовной публицистики — небольшие по объему т.н. «сокровенные беседы». Пока их издано около ста. «Центр» Береславского тесно сотрудничает с клубами, школами, вузами и другими светскими организациями. Сейчас адепты «Центра» дислоцируются в 50-ти городах России, не считая ближнего зарубежья. Создан ими «Институт Премудрости Божией», открыты богословские (?) факультеты в народных университетах и школы благочестия для детей. «Владыка» часто выступает перед широкой аудиторией, ездит за границу на средства «Центра», рукополагает себе священников. В ближнем Подмосковье открыт женский монастырь. Имеется несколько мужских монастырей в других областях.

Учение о Церкви и таинствах

Отличает их резко нетерпимое отношение к Православной Церкви, хотя Католическую Церковь они признают со всеми ее институтами, иерархией и догматами. Однако сами развивают учение о так называемой Параклитской Церкви Новейшего Завета. Поскольку, утверждают они, традиционные формы исповедания ушли в прошлое и «запечатались», то именно в России возродится новое великое движение во славу Божией Матери. Истинная Церковь перешла «в затвор сердца», поэтому горе будет тем, которые хотя на короткое время, но держатся в Православии. Иначе, как блудница, жрица или лжецерковь, Православную Церковь они не называют. Свой же «Центр» обозначают как «Церковь-таиницу». Более того, сами себя богородичники относят к членству «Всемирного католического движения богородичных священников».

Таким образом, Церковь как таковая у богородичников отсутствует — нет у них преемства; сан священника, как утверждает Береславский, он получил от ИПЦ и дальнейший иерархический рост его покрыт мраком.

Что касается таинств, то, по мнению богородичников, крещение в Православной Церкви выродилось в формальный обряд и в общем ничего не значит. В уче-

нии о водном крещении есть одна деталь, отсутствующая в других сектантских образованиях. Они учат о недостаточности крещения, совершенного при жизни. Необходимо еще крещение души после разлучения ее с телом. Здесь прослеживается что-то близкое к учению мормонов. Более того, по их мнению, есть три вида крещения: первое осуществляется на небесах до воплощения (учение мормонов о предсуществовании душ); второе — крещение на земле; и, наконец, третье — небесное крещение — после земной жизни. По поводу первого крещения, осуществляемого на небесах, ничего вразумительного богородичники пояснить не могут — это дело Божие и от нас сокрыто. А вот при втором, земном, крещении водою есть три важных момента. Эти элементы заключаются в следующем. Первый момент — водная купель, она предохраняет от болезней тело. Второй момент — крещение Духом, т.е. принятие веры и покаяния. Третий момент — огненное крещение для «избранных», где присутствует «кризис, буйство веры, жертва живота» (20: 19).

При таинстве покаяния богородичники утверждают, что грехи прощаются все сразу или ни один, а при неискреннем покаянии прощаются только 377 грехов (?).

По поводу таинства брака следует заметить, что в общине запрещается вступать в брак. Береславский поучает: «Упаси Господь соединяться плотски! Думаете ус-

ладиться и породить, а уподобляетесь двум бычкам на убойном дворе...». Если уж состоишь в браке, то рекомендуется жить как брату и сестре. Здесь следует напомнить богородичникам место из Священного Писания: «В последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстительным... запрещающим вступать в брак...». А в Апостольском правиле 51-м сказано: «Аще кто... удаляется от брака и вина и мяс не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв, что вся добра зело и что Бог, создавая человека, мужа и жену сотворил их, и, таким образом, хуля, клевещет на создание, или да исправится, или да будет извержен из священного чина и отвержен от Церкви. Такожде и мирянин».

Не буду задерживать внимание читателя на других несуразностях, сопровождающих т.н. «таинства» богородичников, ибо перед нами тот случай суррогата ересей, когда, прикрываясь христианской фразеологией, спекулируют на благоговейном отношении верующих к Богоматери; произнося устами проповедь о взаимной любви, разрушают семейные отношения; извращая православное учение, переходят к открытой хуле священнослужителей. Остановимся лишь на необычных элементах их евхаристии.

Составной частью литургии богородичников является т.н. обряд окропления кровью Богоматери. Кро-

вью такой, согласно их учению, становится предварительно освященная вода, растворенная Святыми Дарами. Есть еще учение о причащении слезами Божией Матери.

В облачении так же есть существенные отличия от законных священнослужителей. Подрясники у них, как правило, голубые, с левой стороны у каждого — эмблема распростертого голубя-Духа, заключенного в шитый люрексом крест. В облачении присутствуют накидки, шарфы, самодельные эмблемы и т.д. Молитвы, большей частью, импровизированные, аналогичные баптистским.

ЦЕРКОВЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ МУНА

Сан Мюн Мун родился в 1920 г. в Корее. С юных лет его интересовали религиозные вопросы. В 1936 г. было видение, и он объяснил домочадцам, что явился Христос и сказал Муну о незаконченном Им деле спасения человечества. Эту миссию Мун якобы должен принять на себя. До начала второй мировой войны Мун посещает университет, вскоре женится. Оставляет жену и уходит в Северную Корею в поисках истины. Под влиянием некоего Пака Мун Кима, провозгласившего тогда себя новым мессией, Мун строит свое религиозное вероучение и свой первый храм из пустых пивных банок. Это способствует отлучению его от Пресвитерианской Церкви, к которой Мун формально принадлежал.

В 1948 г. Мун попадает в тюрьму во время коммунистических разборок в Северной Корее, но бежит, что впоследствии принесет ему моральные дивиденды, когда он станет утверждать, что его заключение произош-

ло из-за религиозной деятельности. Трудно судить теперь, так это или нет, но в периодических изданиях фигурируют материалы о некоем обряде «очищения крови», связанном со свальным грехом в секте с последовательницами учения. Вскоре Сан Мюн Мун принимает и добавляет к своему имени титул «преподобный», а в 1954 г. утверждает «Общество Святого Духа по объединению мирового христианства». В 1955 г. вновь арестован по обвинению в безнравственном поведении.

Сан Мюн Мун с супругой

Сан Мун является весьма коммуникабельной личностью и мастером налаживания нужных связей. К тому же он удачливый бизнесмен. Он лично разработал для своих последователей метод работы с новыми людьми, особенно со студентами. На улицах члены секты торгуют открытками, сувенирами, женьшеневым чаем, но не это основной доход организации. Мун приглашает ученых, политиков, общественных деятелей на специальные конференции по вопросам научного и социального характера; при этом Церковь Объединения расходует на это колоссальные средства, оплачивая дорогу приглашенным в оба конца, покрывает все расхо-

ды за проживание в фешенебельных гостиницах и обязательные сувениры на память. Этим муниты надеются создать себе репутацию уважаемого филантропического общества.

Культ самого Муна в организации столь высок, что все, что бы он не употребил и к чему бы не прикоснулся, делится потом между его приверженцами, которые его обслуживали. Эти вещи в их глазах становятся священными реликвиями, которые стараются сохранить для своего потомства.

Одна бывшая последовательница корейской миссии вспоминала: «Мун имел нечто величественное в своей осанке. Когда он входил в комнату, мы чувствовали, будто нас придувало ветром к стене. Он распространял невидимую силу вокруг себя, чувствовалось, что если кто-то выстрелит в него, пуля свернет в сторону. Он обладал какой-то мистической силой».

Основная доктрина Муна изложена в двух книгах на корейском языке (поэтому многие его последователи стремятся изучать корейский, чтобы читать Муна в подлиннике): «Объяснение Принципа» (1957 г.) и «Толкование Принципа» (1966 г.)

«Принцип» — это учение, которое будто бы передано Муну свыше от Бога. Основная его цель — объединить все мировые религии с целью построения Царства Небесного на земле. К чему же сводятся в конеч-

ном счете вероучительные концепции мунитов? При беглом перечислении они таковы:

Учение о Троице. Святой Троицы не существует, а Бог единичен в ипостаси.

Учение о Христе. Не равен в достоинстве Своему Отцу и не Творец.

Учение о Святом Духе. Женский или Материнский Дух.

Рождение Иисуса Девой. Иисус был совершенным воплощением идеала творения.

Значение искупительной крови Христа. Иисус пришел не для того, чтобы умереть на кресте. Его смерть не была волей Бога.

Спасение. Ваши дела могут спасти вас и других людей, умерших раньше.

Воскресение. Иисус воскрес не физически. В духовном мире Он живет как духовный человек.

Второе Пришествие Христа. Последователи Сан Муна указывают, что он-то и есть Господь второго Пришествия.

Рай и ад. В конечном счете все человечество будет спасено.

Библия. Период времени новозаветной миссии истек с приходом Муна.

Теперь мы видим, что это типичный культ. Этот термин используется для обозначения групп, называю-

щих себя христианами, но чьи основные установки отличаются от истинного христианства тем, что отрицают Троицу и Божественность Христа, а также признают спасение через добрые дела. Еще им присуще обожествление лидеров, что, впрочем, наблюдается и в ряде мистических сект.

Итак, по мнению Муна, Христос не сумел до конца выполнить свою миссию, т.к. у Него не было детей. Поэтому спасение лежит через создание новой «идеальной семьи», начало которой и положил Сан Мун со своей дражайшей супругой. Кроме многочисленных прямых потомков Муна, он лично подбирает пары и потом их «венчает» по 600—700 пар за один раз на стадионе, и они тоже являются представителями новых «идеальных семей». До последнего времени Мун боялся «открыть свои карты», чтобы не отпугнуть людей, лишь намеками указывая на свою особую миссию на земле. Эти намеки указывали на Корею, откуда явится новый мессия (Откр. 7: 2—4), указывался и главный враг всех религий — коммунизм, на чем, собственно, и сделал основную ставку и вырос новый фюрер от религии. По мнению Муна, Иисус должен был истребить грешный мир и принудить диавола к добровольной сдаче. Но кем же тогда заселить планету, если мир, «который во зле лежит», весь истребится? Ведь у Иисуса не осталось наследников по плоти с чистой святой кровью. Этим Он,

якобы, внес диссонанс в Божий план спасения. Бог покинул Его и Он, умирая, сказал о Своем новом, но лишь символическом втором Пришествии на землю, подразумевая под этим пришествие самого Муна. Христос у мунитов не воскрес да и не мог быть воскрешен справедливым Богом, т.к. не справился со своей главной задачей — разрушить мир сатаны и восстановить его в чистоте прямыми наследниками.

«Принцип» поэтому учит — Мун является обетованным вторым Христом (второе Пришествие уже осуществилось; и даже первая цель поражена — коммунизм, как сатанинская система ценностей, разрушен на планете за исключением Северной Кореи и Кубы, которым недолго осталось быть в лапах сатаны). Мун как бы помогает обескураженному и растерянному Творцу побеждать силы зла. Цитируем: «Бог живет в одиночестве и отчаянии, ощущая незавершенность творения и наблюдая, как поколение за поколением люди губят свои жизни и жизни потомков. Часто люди, говоря о Боге, представляют Его во всем блеске величия, но находящимся высоко над ними. Это происходит потому, что мы совсем не знаем сердце Бога» (56). Принцип гласит: «Смиряя себя перед Муном, служа Муну, повинуясь Муну и любя Муна, мы достигаем спасение через него».

Спасение в секте понимается как господство над сатаной в материальном мире. Со временем последовате-

ли корейца поднимаются до положения «идеальных индивидов», т.е. проходят инициацию посвящения в армию Муна, чтобы в 24 года жениться для создания «идеальной семьи». Дети от такого брака и будут тем славным материалом, который примет на себя бой с сатаной и его слугами. Причем культивируется полное подчинение Муну и правилам его полувоенной организации с железной дисциплиной. Неизбежна, утверждают муниты, и третья мировая война с силами сатаны, после чего на планете будет установлен идеальный порядок с небесными законами.

Большую роль в Церкви Объединения играют деньги. Мун принципиально утверждает, что Христу не стоило отказываться от земной власти и обращаться следовало не к бедным полуграмотным рыбарям, а к королям и магнатам, обратить их, если надо, чудом и убеждением, собрать капитал, утвердиться Царем Иудейским и силой уничтожить Римскую империю — средоточие зла и язычества. Поэтому Мун не отказывается от капиталов, финансового могущества (у него заводы, судоверфи, отели, банки, дороги, промышленно-индустриальные инфраструктуры, где за символическую плату работают муниты и за хорошую плату вольнонаемные рабочие). Кроме того, на первом этапе посвящения неофиту необходимо пройти курс нищенствования (для ломки гордыни и пополнения кассы секты) в

командах фандрейзинга — на улицах попрошайничают или продают открытки молодые люди и девушки. Через три года «школы нищеты» или «фандрейзинга» они получают первое «благословение» и разрешение на создание семьи, после чего следует продвижение «по службе». Теперь адепты Муна становятся полноправными членами секты.

В России муниты облюбовали Петербург. В Москве их адаптация шла труднее. Поэтому фандрейзинговая группа около ста человек обосновалась в Питере в 1993 г. Короткие стрижки, униформа, стеклянный взгляд, железная дисциплина... Работают ребята на корейца на улице по 12 часов в день (торговля), где за день собирают выручки по 150 тысяч рублей каждый. Неофит постоянно живет в Центре, не посещает семью, отказывается от учебы в ВУЗах и техникумах. У Муна есть термин «бомбардировка любовью». Пришедший на собрание из любопытства или по приглашению человек слышит в свой адрес лесть окружающих: какой он неординарный, замечательный человек, какие у него умные глаза. И мало кому это не понравится, т.к. все принимается за чистую монету — и наживка почти заглочена. Приятно, когда милые аккуратные молодые люди — твои ровесники, в том числе и девушки, вполне искренне говорят комплименты и улыбаются. Сама атмосфера располагает к дальнейшим контактам. Повторный при-

ход в общину дает надежду более основательную. Предлагается съездить на несколько дней в загородную резиденцию, чтобы там бесплатно пожить в комфорте и изоляции от этого суетного и жестокого мира, послушать лекции, совместно помолиться, попеть... Если вам понравится — можете задержаться еще на некоторое время. Все счета по питанию, обслуживанию, лекциям организация берет на себя.

Тревожен тот факт, что сейчас муниты закупают загородные участки, строят дома (под Киевом район Конча-Заспа), где создают детские оздоровительные лагеря для детей материально несостоятельных родителей. Дети таких родителей живут бесплатно от 1-го до 3-х летних месяцев на полном пансионе организации и, соответственно, проходят вероучительные азы доктрин Муна. Какое будущее ожидает этих детей?

Итак, кульминация наступила — вы в мунистском Центре. Непринужденная обстановка, приглушенная музыка религиозных гимнов, обилие цветов, улыбок, радушия, комплименты под несколько чашек хорошего кофе с пирожными. Вы постепенно стали здесь своим человеком, но никто пока не требует от вас менять мировоззренческую систему ценностей — вы ее... меняете сами. Человек незаметно для себя вдруг понимает, что ему очень не хватает этих симпатичных людей и, постепенно обрывая связи с внешним миром, пре-

вращается в мунита. Промывка мозгов почти необратима: лекции, беседы, гимны, труд на благо секты, молитвы, посты, минимальный по времени сон. И опять все сначала.

В этом-то и состоит опасность тоталитаризма. Он возможен в реальности лишь в замкнутых религиозных сектах, где человек не принадлежит себе. Его воля будет подавляться методично и планомерно, изо дня в день. Даже если такого человека насильно вырвать из секты, он не будет слышать никаких доводов и аргументов, но будет искать возможность возвращения в свой привычный круг, как наркоманы возвращаются в свой — «на иглу». Есть в секте и наказания за проступки: холодный душ, голодовка до 4-х суток или лишение сна до 3-х. Девушки и ребята живут в одном Центре, но в разных комнатах. Интимные отношения исключены, иначе — изгнание из организации. Пары для создания семей составляет компьютер по только Муну известным характеристикам. Семья — ячейка для создания новых солдат Муна.

Мунизм одно время всерьез претендовал стать государственной религией России. Калмыкия ближе других автономных регионов приняла эту идею. А уже в 1993 г. в 80-ти петербургских школах в учебный план был включен курс «Мой мир и я», полностью построенный на доктрине Муна. Сан Мун в 1992 г. заявил: «Сей-

час в трех из пятнадцати республик бывшего Советского Союза развивается движение на провозглашение религии Объединения государственной религией» (57).

Он встречался с М.С. Горбачевым — тогда первым Президентом Союза, со многими влиятельными лицами государства для внедрения своей образовательной программы и укрепления своих позиций в экономически развaленной стране. При этом любая встреча Муна с руководителем любого уровня всегда завершается дорогим подарком от гостя. Это тактика и стиль работы Муна на рынке душ. Действительно, чего жалеть занимательную дорогую безделушку, часы «Ролекс» в золотом корпусе или даже новенькую «Тойоту», если это — залог стабильности его позиций и поддержки в этой стране.

Мунизм выступает против любых государственных границ, национальных и религиозных особенностей (пары чаще составляются из представителей разных стран мира), стремится исчерпать и упразднить всякую индивидуальность, историю, стереотипы — ибо этим и сильна армия.

Как вести себя в случае встречи с адептами секты Муна

1. Никогда ни в коем случае при встрече не покупать у мунитов открыток, сладостей, чая, чтобы, тем са-

мым, не спровоцировать вербовщика систематически вами заниматься.

2. Не давайте их адептам денег (все до копейки уйдет по целевому назначению организации), ибо это будет расценено как весомое подтверждение истинности доктрин «преподобного».

3. Высказав свое принципиальное неприятие идеологии Муна, тем не менее, будьте дружелюбны, мягки с адептом секты, зная, что перед вами заблудившийся и даже не умеющий оценить отчаянность своего положения человек.

4. В вежливой форме откажитесь посетить их Центр, даже из простого любопытства. Из любопытства начинали многие... Но затем процессы вашей психики постепенно становились плохо управляемы волей и сознанием. Так, в кришнаизме есть ряд мантр, от напева которых (даже в шутку) потом крайне сложно освободиться. Эта навязчивость удивительна и рационально необъяснима.

5. Записывайте все имена, адреса, телефоны, связанные с вовлечением ваших прихожан или знакомых в «семью Муна». Это поможет более цельно и осмысленно обозначить проблему в случае необходимости перед консультантом или правоохранительными органами.

МОРМОНЫ

Из истории возникновения

В 1805 г. в г. Шарон округа Виндзор, штата Вермонт, США, родился Иосиф Смит. А в 1815—1820 годах на континенте повсеместно начали происходить большие религиозные волнения. Начавшись в секте методистов, они скоро распространились среди и других религиозных сект. Одни поддерживали методистов, другие защищали пресвитериан, третьи утверждали, что только баптисты спасутся. И Смит, будучи подростком, наблюдал такое положение в религиозной жизни прихожан. К кому примкнуть? Кто из них прав?

Как он позже описывал, этот период времени, период внутренних терзаний, сомнений, был для него и периодом обращения к Священному Писанию, в частности, к стиху 5-му главы 1-й Послания апостола Иакова, где сказано: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающему всем просто и без

упреков, — и дастся ему» (Иак. 1: 5). Впоследствии эта цитата из Священного Писания стала крылатой в секте мормонов и наиболее расхожей в их проповедях.

Итак, юноша стал уединяться с целью постичь волю Божию в этом хаосе религиозного противоборства. Однажды он удалился в лес, чтобы в очередной раз вопросить Бога о мучившем его вопросе. Тогда же он пережил необычайное состояние духовного подъема и молитвенного экстаза. Это состояние, однако, сопровождалось страхом. Вот как он сам описывал это состояние: «Едва я открыл уста свои, как внезапно какая-то сила, охватив и совершенно обессилив меня, произвела на меня такое поражающее действие, что язык у меня оцепенел, и я не мог говорить. Страшная тьма окутала меня, и мне казалось, что я был обречен на вечную гибель...» (58). Тогда в лесу, как утверждает Смит, было сказано, что он не должен присоединяться ни к одной из религиозных общин, т.к. все они находятся в заблуждении. Юноша мысленно делает сравнение своего видения с видением апостола Павла, о котором последний рассказал царю Агриппе (Деян. 26: 13).

В 1823 г. Иосифу Смиту было второе видение, в котором небесный вестник Мороний сообщил ему, что он избранник Божий, и ему будет вверена великая тайна, а его имя будет известно во всем мире, но одним оно возвестится во зло, а другим на добро. Далее в этом

видении было сообщено Иосифу о некоей сокрытой книге, написанной на золотых листах и содержащей историю прежних жителей этого материка и источник их происхождения. Также вестником было сообщено, что полнота вечного Евангелия содержится в этой сокрытой книге, т.к. ее дал Сам Спаситель древним жителям этой земли. Но вместе с книгой, говорилось далее, сокрыты и два камня в серебряных оправах, и что именно эти камни, прикрепленные когда-то к нагрудному щиту, составляли то, что называется в Ветхом Завете урим и туммим (59). И так как древние еврейские первосвященники пользовались этими камнями для того, чтобы быть «провидцами», потому Бог и уготовил эти камни для того, чтобы перевести тайные письмена с книги. Затем, Мороний стал приводить пророчества из Ветхого Завета, цитируя следующие места из Библии: Мал. 4: 5, хотя читал он указанный стих иначе, чем в книге: «Вот, я открою вам священство рукою Ильи-пророка, до наступления великого и страшного дня Господня», затем были прочитаны 3-я глава книги Деяний, 11-я глава Исаии, 2-я глава пророка Иоиля. Кроме этого Мороний объяснил в видении, что лишь при получении упомянутых им листов, будут получены и камни, но показывать ни того, ни другого людям нельзя под страхом смерти, кроме того узкого круга лиц, на который Мороний сам укажет. И вот счаст-

ливый своим избранничеством и ошеломленный видением, Смит рассказал об этом своему отцу. Отец Иосифу поверил и повелел выполнить слова Морония, а само видение признал за Божественное Откровение. Таким образом, первыми его последователями стали близкие родственники.

Недалеко от деревни Манчестер, в округе Онтарио штата Нью-Йорк высится большая гора — самая высокая в окружающей местности. «На западной стороне, недалеко от вершины горы, под камнем довольно большого размера лежали листы, уложенные в каменный ящик», — так вещает летопись мормонов о местонахождении будущего источника их вероучения. В результате перевода с этих листов на свет появилась книга Мормона. Перевод же был сделан Смитом с помощью урима и туммима, как впоследствии он утверждал сам.

Книга Мормона

Первое английское издание вышло в 1830 г., русское — в 1980 г. Это сокращенная летопись народа Нефиева, а также ламанийцев. Написана книга к ламанийцам — остатку дома Израилева, а также «к иудею и к иноверцу». Здесь же сокращенная летопись, взятая из книги Ефера, которая содержит историю народа Иаредова, рассеянного в то время, как Господь смешал язык

народа при постройке Вавилонской башни. Летопись написана была на золотых листках рукою Мормона, который являлся последним вождем народа. Книга состоит из 15-ти главных частей. Летописи эти занимают период времени от 600 г. до Р.Х. до 421 г. после Р.Х. Приблизительно к последнему году Мороний, последний из нефийских историков, записал Священную летопись и сокрыл ее для целей Господа. В 1827 г. этот же самый Мороний, тогда уже воскресший из мертвых, вручил выгравированные листы Иосифу Смиту. Книга Мормона состоит из следующих книг: первая книга Нефия, вторая книга Нефия, книга Иакова, книга Еноса, книга Иарома, книга Омния, слова Мормона, книга Мосии, книга Алмы, книга Геламана, третья книга Нефия, четвертая книга Нефия, книга Мормона, книга Ефера, книга Морония. Из других вероучительных книг, кроме книги Мормона, есть еще две: «Учение и заветы» и «Жемчужина драгоценная».

Особенности вероучения секты

О духе и душе

«Восстанут ли люди из мертвых в первую очередь, во вторую или третью — это неважно; ибо Бог знает все это; для меня же достаточно знать, что это так, что назначено время, в которое все восстанут из мертвых. Но

должен быть промежуток времени между смертью и воскресением. И ныне я спрашиваю, что делается с душой человека после смерти и до воскресения? Назначено ли более одного срока для воскресения человека — это неважно, ибо все не умирают в одно и то же время, и это не имеет значения; у Бога все как один день, и только у человека числится время. А потому назначено для человека время, когда все воскреснут из мертвых; и существует промежуток времени между смертью и воскресением. И о том, что, касаясь этого промежутка времени, делается с душами людей, я усердно старался узнать от Господа; и это я именно и узнал.

Когда настанет время воскреснуть всем, тогда и они узнают, что Бог знает все времена, назначенные человеку. Что же касается состояния души между смертью и воскресением, вот мне было открыто ангелом, что духи человеческие немедленно после того, как они оставляют эту смертную плоть, добрые или злые, возвращаются домой к тому Богу, Который дал им жизнь. И будет тогда так, что духи праведных будут приняты в радостное состояние, называемое раем, место отдыха, место покоя, где они будут отдыхать от всех своих хлопот, забот и горя. И будет тогда, что духи нечестивых, злые духи, — ибо, вот, они не имеют ни одной крупицы Духа Господня; ибо, вот, они избрали вместо добрых злые дела; а потому дух диавола вошел в них и ов-

ладел их обителью, и эти будут изгнаны во тьму внешнюю, где будет плач, рыдание и скрежет зубовный, и это из-за своего нечестия они введены в плен по воле диавола. И вот, таково положение душ нечестивых, да, во тьме, в ужасном и страшном состоянии они созерцают над собой яростный гнев Божий; и так они находятся в таком положении, так же праведные пребывают в раю, ожидая своего воскресения. Итак, есть такие, которые поняли, что это счастливое или печальное состояние души до воскресения было первое воскресение» (Алма 40).

Далее следует свидетельство о том, что второе воскресение будет при Пришествии Иисуса Христа. Таким образом, мормонами признается существование некоего промежутка во времени между смертью и всеобщим воскресением плоти и пребывание души в счастливом или мучительном состоянии до назначенного Богом времени, когда мертвые восстанут, душа и тело которых «будут воссоединены, и, будучи приведены, предстанут пред Богом на суд за свои дела» (Алма 40: 21).

Трактовка и понимание Бога

«Вот, Я — Тот, Который был уготовлен от основания мира, чтобы искупить Мой народ. Вот Я — Иисус Христос. Я есмь Отец и Сын. Во мне все человечество будет иметь жизнь...» (Еф. 3: 14).

Теология мормонов далека от христианской теологии. Бог состоит из плоти и крови и обитает на планете Трон. В людях изначально заложена возможность становиться богами, ибо, по их мнению, Бог «тоже когда-то был как мы, но усовершенствовался и возвысился», а поэтому от каждого зависит через личное совершенство его обожение, чтобы потом иметь свою планету с ее обитателями и быть на ней богом. Отрицается всякая мысль о непостижимости Бога человеком, но существует множество миров, каждый из которых управляется своим богом. Иисус Христос был сотворен Богом нашей Вселенной. Он был «духовный брат Люцифера», но затем Христос воплотился в образе человеческом и после распятия вознесся до «уровня Божества». Поэтому разница между Христом и мормонами — это лишь вопрос времени, а не природы.

Учение об искуплении

Смерть Христа, по мнению мормонов, искупила только прошлые грехи людей, а не будущие. Оправдание человека по вере в Искупительную Жертву Христа отвергается. Чтобы спастись, мало верить во Христа, но необходимо крещение водой, покаяние, беспрекословное подчинение старейшинам общины, наличие добрых дел и крещение Духом (наподобие пятидесятнического, но с наложением рук). Не берется ими во вни-

мание и важность первородного греха. Адам не согрешил, в противном случае он не сумел бы выполнить заповедь — «плодитесь и размножайтесь». Поэтому и до сего дня дети рождаются невинными. Спасение у мормонов — это попытка каждого достигнуть Божественного состояния с тем, чтобы затем создавать собственные миры, населять их, и такой процесс продолжается бесконечно. Упомянув здесь о крещении, следует заметить, что детей, исходя из учения об отсутствии первородного греха, мормоны не крестят. «Вот, я говорю тебе, что вы должны учить покаянию и крещению тех, которые ответственны за себя и могут грешить... И их малые дети не нуждаются ни в покаянии, ни в крещении. Вот, крещение есть для покаяния во исполнение заповедей для отпущения грехов. Но малые дети живы во Христе от самого основания мира; иначе Бог есть Бог пристрастный, а также изменяемый Бог и лицеприятный; ибо как много малых детей умерло без крещения!» «Вот я говорю вам, что тот, кто думает, что малые дети нуждаются в крещении, исполнен горечи желчи и в узах неправды, ибо у него нет ни веры, ни надежды, ни милосердия...» (Мороний 8: 11—14).

Символ веры мормонов

1. Мы верим в Вечного Бога Отца, в Сына Его Иисуса Христа и в Святого Духа.

2. Мы верим, что люди будут наказаны за свои собственные грехи, а не за согрешения Адама.

3. Мы верим, что через искупление Христа все человечество может быть спасено, следуя законам и таинствам Евангелия.

4. Мы верим, что основными законами и обрядами Евангелия являются: первое — вера в Господа Иисуса Христа; второе — покаяние; третье — погружение в воду для крещения и отпущения грехов; четвертое — рукоположение для дарования Святого Духа.

5. Мы верим, что человек должен быть призван Богом через откровение и рукоположение тех, кто облечен властью, чтобы проповедовать Евангелие и исполнять обряды его.

6. Мы верим в то же устройство, которое существовало в первоначальной Церкви, а именно: в апостолов, пророков, пасторов, евангелистов и так далее.

7. Мы верим в дар языков, в пророчества, откровения, видения, исцеления, в истолкование языков.

8. Мы верим, что Библия — слово Божие, постольку, поскольку она переведена правильно; мы также верим, что книга Мормона является Словом Божиим.

9. Мы верим во все, что открыл Бог, во все, что Он ныне открывает, и мы верим, что Он еще откроет много великих и важных вещей, касающихся Царства Божия.

10. Мы верим в подлинное воссоединение Израиля и в восстановление десяти колен; в то, что Сион (Новый Иерусалим) будет основан на Американском континенте; что Христос будет лично царствовать на земле; и что земля обновится и получит свою райскую красоту.

11. Мы заявляем за собою право поклоняться Всемогущему Богу согласно голосу нашей совести, и предоставляем всем людям то же право: пусть они поклоняются так, как им угодно, где и кому угодно.

12. Мы верим в подчинение государям, президентам, правителям, государственным служащим, соблюдая, почитая и поддерживая закон.

13. Мы верим, что мы должны быть честными, правдивыми, непорочными, благожелательными, высоконравственными и делать добро всем людям; воистину, мы можем сказать, что следуем наставлению апостола Павла: «Мы всему верим, на все надеемся, мы многое перенесли и надеемся, что сможем перенести все. Если есть что-либо добродетельное, прекрасное, достойное уважения или похвалы — мы стремимся ко всему этому» (Иосиф Смит).

Священство у мормонов

В отличие от других сектантских объединений, признается необходимость преемства у служителей через

возложение рук. Но восстановление священства произошло у мормонов весьма своеобразно. Вот как это описано в «Повествовании пророка Иосифа Смита»: «В следующем месяце (мае 1829 г.) в то время, как мы еще занимались переводом с листов, мы пошли однажды в лес помолиться и обратиться к Богу с вопросом по поводу крещения для отпущения грехов, на которое нашли ссылку в переводе листов. В то время, как мы молились и взывали к Господу, небесный вестник сошел в облаке света и, возложив на нас свои руки, посвятил нас (Смита и Оливера Каудери — *Прим. авт.*) в духовный сан со словами: «На вас, мои братья-служители, во имя Мессии я возлагаю Аароново священство, в котором содержатся ключи Евангелия покаяния и крещения погружением в воду во отпущение грехов, которое впредь не будет взято от земли, пока сыны Левия не принесут снова дар Господу в праведности». Далее этот вестник сообщил, что Ааронова священство не имеет силы в рукоположении для дарования Святого Духа, но что они удостоятся этой силы позже. Далее он повелел им здесь же креститься, указав, чтобы Смит крестил Оливера, а затем наоборот — Оливер крестил Смита. Далее Иосиф Смит пишет: «Следуя этому, мы пошли и крестились. Сначала я крестил его, а потом он крестил меня. После этого я возложил руки на его голову и посвятил его в Ааронова священство, а затем он возложил руки на ме-

ня и посвятил меня в то же священство — ибо так нам было указано. Вестник, посетивший нас в этот раз и возложивший на нас священство, сказал, что имя ему Иоанн, что он тот самый, который в Новом Завете называется Иоанном Крестителем, и что он действовал под руководством Петра, Иакова, Иоанна, имеющих ключи к Мелхиседекову священству, и он сказал, что это священство будет в свое время возложено на нас, и что я буду назван первым старейшиной Церкви, а Оливер Каудери — вторым».

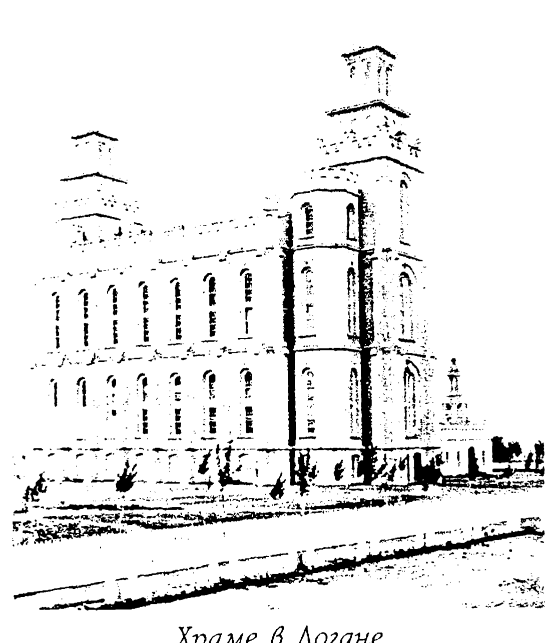
Это произошло 15 мая 1829 года, когда через возложение рук этим вестником они были посвящены в сан и одновременно крестились у берегов реки Сасквеханна, между Хармони, области Сасквеханна, Пенсильвания и Колевилл, области Брум, Нью-Йорк.

Дальнейшее утверждение секты

В то время как уже начала печататься книга Мормона, основатели секты продолжали активную миссионерскую работу в штате, убеждая своих последователей объединиться в общину под руководством старейшины Иосифа Смита. Они собирались в доме Питера Витмера старшего в количестве шести человек и проводили молитвенные собрания. Уже 6 апреля 1830 г., открыв собрание торжественным молебном, шестерка избран-

ных прямо без обиняков вопросила у собравшихся — согласны ли они их принять как законоучителей. На что все единодушно согласились.

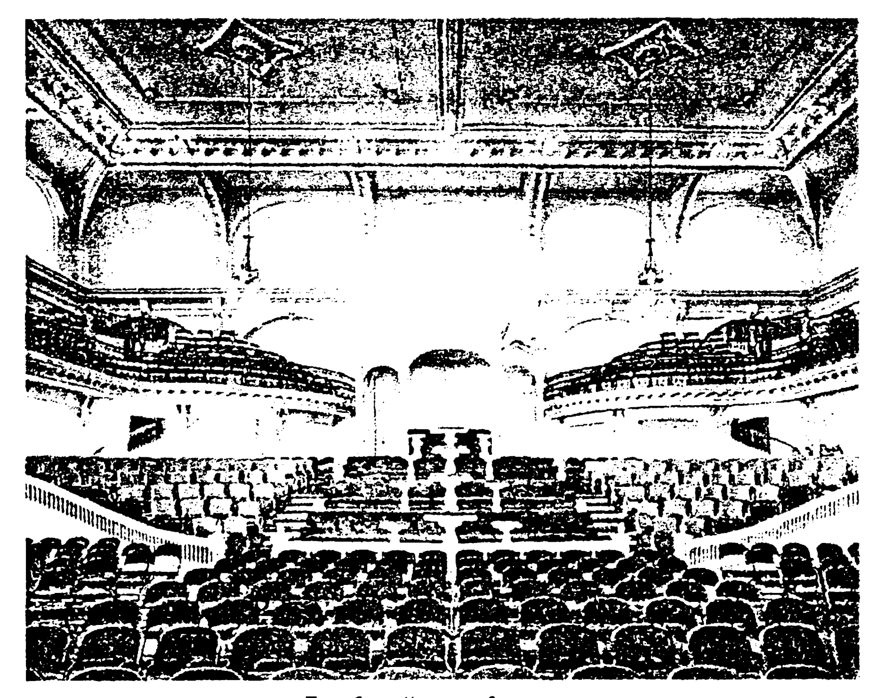
Читаем: «Тогда рукоположением я посвятил Оливера Каудери в пресвитеры Церкви Иисуса Христа святых последних дней; после чего он посвятил меня в чин пресвитера сей Церкви. Затем, взяв хлеб и благословив его, мы преломили его с присутствующими; потом, взяв вино и благословив его, мы выпили его с ними. Тогда мы возложили руки на каждого из присутствующих, чтобы они получили дар Святого Духа и были утверждены членами Церкви Христовой. Святой Дух так обильно излился на нас, что некоторые пророчествовали... Теперь мы начали призывать и посвящать в различные чины священства некоторых братьев по мере того, как Дух давал нам» («Повествование А.С.»,



Храме в Логане

стр. 34). Вскоре, после основания общины, И. Смит со своими последователями переселились из Нью-Йорка в Кертланд Огайо, близ Кливленда. Там был построен большой храм и развернута широкая миссионерская работа, т.к. община значительно увеличилась. Были основаны первые миссии, в том числе в Миссури, куда впоследствии переместилась и вся община.

Это было время религиозной нетерпимости, и хотя Символ мормонов задекларировал полную веротерпимость, антагонизм с последователями других вероисповеданий рос день ото дня. Толпы людей нападали на мормонов, разоряли дома, и последние защищали себя и свои семьи с оружием в руках. В таких стычках гибло много мужчин, и в общине была разрешена полигамия в целях восстановления потомства. Постепенно мормоны обучились воинскому искусству: умели занимать удобную оборону, метко стрелять, использовать верховых животных. Постепенно мигрируя из местности в местность, они пришли в штат Иллинойс, где нашли пристанище, казалось бы, уже навсегда. В пустынном месте у берегов Миссисипи мормоны купили большую полоску болотистой земли и, осушив ее, построили город Наву. Здесь число их приверженцев значительно увеличилось, и они некоторое время процветали. Но вскоре Иосиф и его брат Хайрум были заключены в тюрьму по наветам недругов, а во время



Главный зал в храме
Церкви Иисуса Христа святых последних дней
в Солт-Лейк-Сити

пребывания под стражей в июне 1844 г. оба были застрелены неизвестными. Место президента Церкви занял Бригам Йонг. Под его управлением Святые Последних Дней покинули Иллинойс и ушли в скалистые горы запада США, где основали крупную колонию мормонов. Этот штат назывался Юта, и мормоны в нем устроились по принципу теократического государства со столицей Солт-Лейк-Сити.

Историческая перспектива возникновения секты в интерпретации книги Мормона

Около 600 лет до Р.Х. началась вестись летопись «на языке отцов, происходящих из наук иудеев и языка египтян» (1 Нефий 1: 2). Начал эту летопись Нефий — его первой книгой и предваряется остальные 14 книг. Нефий свидетельствует, что в годы правления Седекия, царя Иудейского, появилось много пророков, которые призывали народ к покаянию, ибо, в противном случае Иерусалим будет разрушен. В видении отцу Нефия, Легию, было указано, чтобы он с семейством ушел в пустыню, оставив дом, землю, ценные вещи. Легий бродил с палаткой возле Красного моря, а сыновья, шедшие с ним, Ламан и Лемуил, роптали на него за неустроенность и бытовые неудобства. Однако, Легий посылает всех трех сыновей в Иерусалим забрать у Лавана летопись иудеев, а также родословные праотцев, выгравированных на медных листах. Лаван не хочет отдавать медные листы. Тогда, по повелению отца, пришедшего на помощь, Нефий убивает Лавана. Братья забрали медные листы и опять ушли к отцу в пустыню. При просмотре листов там оказались: содержание пяти книг Моисея, излагающих сотворение мира, первых людей; история иудеев с начала до вступления на престол Седекии, ца-

ря Иудейского; были там пророчества от начала царствования Седекии и много пророчеств Иеремии. Из листов семейство узнало, что они — прямые потомки Иосифа, сына Иакова, проданного в Египет.

В видении была показана обетованная земля за «большими водами», куда должен был направить Легий стопы свои со своим семейством. Господь показал, как выделывать деревянные части для корабля, и: «Я, Нефий, не обрабатывал дерево способом, известным человеку, и не строил корабль по примеру человека, а строил его по способу, указанному мне Господом, и потому он не был построен обычным путем» (1 Нефий 18: 2).

Через Средиземное море утром, «приготовив все наши вещи, много плодов и мяса из пустыни, и меда в изобилии и продовольствия, согласно тому, как заповедал нам Господь», они вошли в корабль и потекли в далекий путь — к земле обетованной. Путешествие длилось много дней, было насыщено различными приключениями в пути, на грани от смертельной опасности находился корабль, но при помощи свыше все обошлось благополучно. Прибыв на Американский континент (около 589 г. до Р.Х. по их летоисчислению), они раскинули шатры, начали пахать землю, сеять семена, которые привезли из земли Иерусалимской и стали охотиться на животных, которых здесь было в изобилии. Попутно Нефий сделал листы из «руды» (очевидно, зо-

лота), на которых выгравировал летопись своего народа, т.е. того народа, который произойдет от этой семьи, ушедшей за «большие воды», по примеру Ноя.

«И, сделав это, я заповедал моему народу, как поступать с ними после смерти моей, и чтобы эти листы передавались из одного рода в другой или от одного пророка к другому» (1 Нефий 19: 4). Интересно, что многие повествования этой книги переплетаются с событиями Ветхого Завета, иногда их чуть ли не буквально повторяют. Не случайно в подстрочных сносках книги Мормона идет прямая ссылка на места Ветхого Завета. Много подробных и обширных описаний пророчеств, видений, их комментариев устами авторов книг, разъяснений в свете имеющих в будущем произойти событий или уже происшедших. Так, мормоны отстаивают право на предсказание об открытии Америки Колумбом (1 Нефий 13: 12), об участи американских индейцев (1 Нефий 13: 14), о пуританах, прибывших на континент, о войне независимости против аборигенов, о невозможности монархического управления на континенте (2 Нефий 10: 10—14) и т.д.

Главная часть книги, от Мосии до Мормона, включая 7-ю главу, — это перевод сокращенного текста Мормона с листов Нефия. Последняя часть книги, начиная с восьмой главы и до окончания тома, была выгравирована на листах сыном Мормона Моронием, ко-

торый сначала закончил историю жизни своего отца, а затем сократил летопись Иаредову, назвав ее книгой Ефера. Позже он добавил части, которые известны нам, как книга Морония. Мороний (он же небесный вестник, воскресший из мертвых), последний нефийский историк, запечатал в земле книгу и сокрыл, а после своего воскресения в 1827 г. указал И. Смиту на ее месторасположение для основания новой веры. Как сами последователи обозначают данный факт: «Эта древняя летопись, как голос народа, вопиющего из праха, была извлечена из земли и, переведенная на современный язык по дару и силою Божией, в первый раз явлена миру в 1830 году».

Если обобщить и привести к общему знаменателю догматическое учение мормонов, то увидим, что: у буддистов ими заимствована идея о перевоплощении душ; у язычников — вера во множество богов; у евреев — теократическое управление; у баптистов — крещение по вере взрослых; у пресвитериан — обычай голосования всех вопросов; у мусульман — отказ от спиртных напитков и в ранней стадии полигамные браки.

Богослужение

Такое богослужение характерно для многих протестантских деноминаций. Больше напоминает адвен-

тистское служение, т.к. с кафедры проповедуют и женщины. Хотя у ап. Павла есть повеление о том, чтобы в храме женщина молчала. Тем не менее, первая часть собрания начинается гимном «Господь — Пастырь мой», потом на кафедру входят мужчины и женщины и обращаются со Словом Божиим к присутствующим.

Чаще, справедливости ради, следует сказать, что ссылок на текст Св. Писания гораздо меньше, чем ссылок на книгу Мормона. Кроме этой книги, еще почитается в их среде «Жемчужина драгоценная» и «История создания Церкви Иисуса Христа святых последних дней» в нескольких томах.

После первой проповеди звучит вторая. Потом гимн. Объявляется перерыв. Молятся все сидя, чуть наклонив голову, что тоже отличает их от других сект. Во второй части всех присутствующих приглашают участвовать в вечере Господней. Предшествует этому объяснение старейшины: «Хлеб и вино (на самом же деле хлеб и вода) символизируют Тело и Кровь Господни. Мы употребляем эти символы в память о Его жертве за нас и о Его Воскресении. В причастии, как и других обрядах, мы делаем завет с Богом. Мы даем обет, что всегда будем помнить Христа и выполнять Его заповеди» («Восстановление истины», учебное руководство мормонов). Участвовать в этом обряде мо-

гут все без исключения желающие, даже впервые попавшие в собрание, что также отличает мормонов от других сектантских объединений. Хлеб, наломанный небольшими кусочками, складывается на металлическом подносе, а вода, тоже разлитая по мелким стаканчикам, умещается на другом (в санитарно-гигиенических целях мормоны отказывают себе во вкушении от общей чаши).

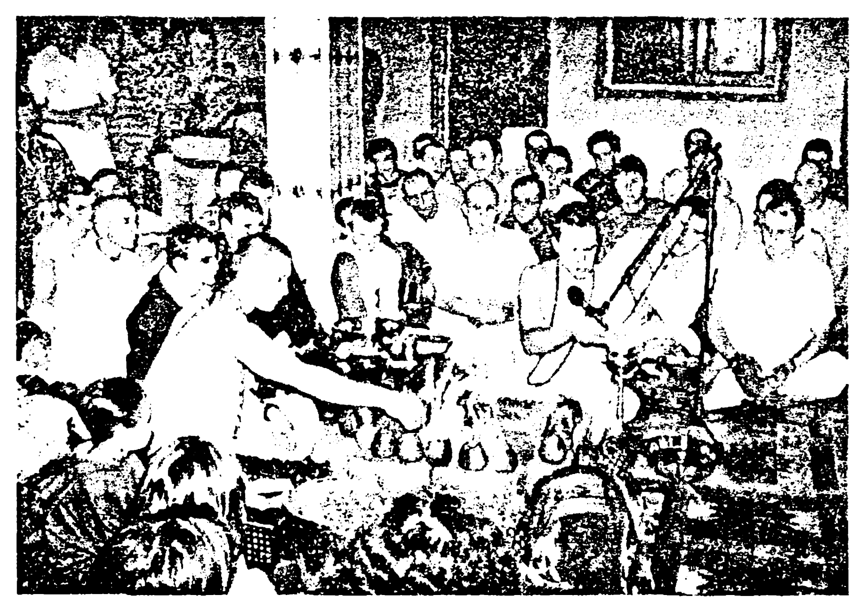
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ДУШИ «АТМА» («ВЕЛИКОЕ БЕЛОЕ БРАТСТВО»)

Мы не стали бы заострять внимание читателя на «Атме», если бы эта секта была одним из ответвлений буддийской религии, — это было бы в компетенции другой дисциплины (Основного богословия), но дело в том, что «Атма» в своем вероучении проводит идею слияния всех мировых религий в некое единство, ссылаясь на то, что в «Иерархию Света» входят и ее же посланниками на земле являются Кришна, Иисус Христос, Будда, Магомет, Патанджали, Моисей, Пифагор, Платон, Леонардо да Винчи. Поэтому в их служении наряду с мантрами и атрибутикой кришнаизма используются православные молитвы и христианская символика — иконы, кресты, каждения, ношение рясы и прочее.

Кришнаиты (от санскр. кришна — черный) почитают бога Вишну. Но вначале сделаем небольшой экс-

курс в историю этого религиозного течения, чтобы определить его истоки. Корни кришнаизма лежат в индуизме, одной из мировых религий, наиболее распространенной в современной Индии, Непале, Бангладеш, Бирме. В свою очередь, индуизм получил импульс вероучительных идей от брахманизма, с доминирующим учением о переселении душ и кармическим состоянием человека, через которое он обретает лучшее перерождение, а в конечном счете приходит к Абсолюту, т.е. слиянию с Богом-Творцом Брахмой, т.к. все живые существа, обитающие на планете — это лишь его частицы. Нарушение же требований полного послушания брахману (учителю) приводит к несчастливым перерождениям.

Само вероучение индуизма возникло в середине I тыс. н.э. Индуизм перенял многое от язычества (например, поклонение священным животным) и ныне представляет собою сложный комплекс религиозно-философских воззрений и предписаний. Индусы поклоняются двум богам — Вишну и Шиве, поэтому индуизм распадается на два течения — вишнуизм и шиваизм. В пантеон индуизма включен и Будда как десятая аватара (воплощение) Вишну. Для всех направлений индуизма характерна вера в вечность и цикличность существования Вселенной, где движение идет по нисходящей линии, а также вера в вечность и неуничтожи-



Подготовка к совершению огненного жертвоприношения в храме Общества сознания Кришны (Москва)

мость души, совершающей странствие (сансару). В соответствии с законом воздаяния (кармы), освящающим кастовую иерархию верующих, в жизни человека существует четыре основных цели: дхарма — исполнение религиозно-общественных предписаний; артха — т.е. польза, или использование материальных ценностей (если таковые имеются) на благотворительные цели; кама — удовлетворение чувственных страстей и стремлений; мокша — освобождение от цепи перерождений.

Вероучение «Белого братства»

Киевское «Белое братство» является классическим примером нового религиозного движения со всеми характерными для него признаками: эсхатологизмом, харизматичностью лидеров, безусловной верой в правильность учения и непогрешимость проводника, соответствующей системой привлечения неофитов и психологического воздействия на них, внутренним организационным устройством и т.п.

Характерные черты юсмалианской религии, а именно: усилия синтезировать элементы традиционных мировых религий и восточной философии; определяющее влияние теософских идей; метафизические концепции, которые допускают возможность существования инопланетных цивилизаций, возможности общения с «вознесенными учителями»; биоэнергетические теории; оккультные доктрины, среди которых особенное значение имеют представления о всеобщих связях между элементами вселенной, между смыслом слова и его начертанием в каббале; использование в религиозной практике психотехнических приемов восточных культов и разнообразных техник современной психотерапии, — дают все основания считать ее составляющей частью современного религиозного движения «Новый век».

Анализ всевозможных вероучительных источников «Белого братства» свидетельствует о синкретизме его учения, созданного путем использования и синтеза элементов различных мировоззренческих концепций. Подобный эклектизм является основным признаком значительной части нерелигиозных движений. В данном случае мы имеем дело с последовательной реализацией основного теософского постулата об образовании всемирной универсальной религии, построенной на двух основных принципах: 1) единении религии, науки и философии и 2) признании женской сущности Бога.

Использование доктрин кармы и реинкарнации, посылки на «Высшую иерархию», авторитет «Тайной доктрины» Е. Блаватской и «Агни-йоги» Е. Рерих также свидетельствуют об ориентации лидеров «Белого братства» на восточные религиозно-философские концепции, или на те, которые берут от них истоки.

В основе мировоззренческих, морально-этических и организационных постулатов этого учения находятся идеи гностической религиозно-философской концепции. Совершенно не случайно теологическая доктрина «Белого братства» оказалась под сильным влиянием положений теософии, основательница которой Е. Блаватская считала гностиков «интеллектом и сердцем Церкви» (60). Ю. Кривоногов в своих пророчествах относительно наступления в будущем Микрозолотого века предус-

Елена Петровна Блаватская

матривал создание «благоприятных условий для интеллекта» (61). Подобно теософам, которые утверждают, что откровения и мудрость содержатся во всех религиях, основатели «Великого Белого братства» не усматривают никаких противоречий между кришнаизмом, христианством и магией, указывая на необходимость изучения каббалы, которая сама, как известно, является смесью иудаизма и элементов магии (62).

Развитие мировоззренческих установок «Белого братства» представляет собой целостный процесс реализации теософской идеи о создании единой религии с целью приближения эпохи Золотого века. Прослеживая эволюцию и методы практического внедрения учения «Белого братства», можно говорить о нескольких этапах его развития.

Первый этап становления характеризуется попыткой синтеза всех религий мира, а также отсутствием собственного вероучения, мировоззренческим плюрализмом и доминирующим влиянием кришнаизма.

Второй этап отмечается последовательным внедрением идеи кенозиса и попытками создания оригиналь-

ной религиозной концепции с акцентированием на женской сущности одного из проявлений Бога. Для подтверждения этой идеи теософская интерпретация Матери мира объединялась с положениями отдельных учений кришнаизма, христианства, богородичного движения, «Розы мира». В этот период осуществляется провозглашение «Живого Бога Марии Дэви Христос» в лице М. Цвигун.

Третий этап — это этап кризиса в деятельности церкви «Белого братства».

Наиболее полно вероучение «белых братьев» изложено в их «священных книгах». На начальном этапе формирования «Белого братства» эту функцию выполняли древневедические «священные писания» (веды, пураны), «Агни-йога» Е. Рерих, «Тайная доктрина» Е. Блаватской в соединении с некоторыми положениями Библии. Позднее М. Цвигун признавала, что именно «Живая этика» стала предтечей «Учения ЮСМАЛОС». Однако, отражая тогдашние духовные симпатии Ю. Кривоногова, первоочередное задание отводилось освоению идей кришнаитской «Бхагавад-Гиты» (63).

Отсутствие на то время собственных «священных книг» стало отображением взглядов теософов, согласно которым Божественная мудрость находится во всех религиях. Отсюда следовал логический вывод о том, что источником знаний являются откровения всех мудре-

цов — Кришны, Христа, Е. Рерих, Е. Блаватской, Прабхупады и других, а, значит, создание каких-то своих канонических текстов совершенно не обязательно.

Для обоснования собственных идей и привлечения как можно большего числа адептов лидеры «Белого братства» использовали библейские положения. Однако приоритет предоставлялся лишь некоторым книгам, в основном апокалиптическому «Откровению Иоанна Богослова» и новозаветным апокрифическим произведениям. К тому же пророчества о новом пришествии Мессии, глобальных катаклизмах, которые непременно завершатся «концом мира», имели целью подчеркнуть избранность учения и его основателя, который называл себя «пророком Апокалипсиса». Отдельных библейских пророков (Илья, Енох, Исайя, Иоанн Богослов) Кривоногов называл своими «предыдущими воплощениями». Свои пророчества основатель «Белого братства» создавал по образцу «Книг пророческих» и произведений христианской традиции. Библейские тексты печатались Институтом души «Атма» в соответствующей интерпретацией и с комментариями лидеров течения (64).

С начала 1991 года Кривоногов в своих проповедях стал утверждать, что Библия уже ненужная книга. Юсмалиане несколько раз предпринимали попытки создать собственную редакцию Библии, а также подготовить

новый «Третий Завет». Эта идея являлась последствием непосредственного усвоения мысли Е. Рерих о необходимости создания «Третьего Завета». Осенью 1991 года в газете «Атма» была опубликована первая редакция «Третьего Завета рода Адамова», в которой М. Цвигун провозглашалась «Матерью мира» (65).

С момента провозглашения Божественности Троицы ЮСМАЛОС все религиозно-философские концепции, даже те, элементы которых использовались в начале формирования вероучения «Белого братства», были провозглашены «неистинными». После внесения некоторых коррективов предыдущие редакции «божественного учения» признавались устарелыми или недостоверными. Примером в подобном для юсмалиан стала Е. Блаватская, которая при создании «Тайной доктрины» использовала положения индуизма, буддизма, древнеегипетской религии и спиритизма, а позднее отбросила их (66). До лета 1993 года «Агни-йога» Е. Рерих, «Роза мира» Д. Андреева, Библия, ранние произведения Ю. Кривоногова и почти все выпуски газеты «Атма», кроме двух последних, были запрещены для использования «братьями», поскольку «противоречили учению Марии Дэви Христос (67).

В основных чертах теология «Белого братства» сформировалась в 1993 году, когда «святыми писаниями» считались «Откровение Иоанна Богослова», «Наука

о свете и его трансформации» (составленная в конце 1992 года первая редакция была названа «Учением ЮС-МАЛОС», а вторая опубликована годом позже под названием «Учение Марии Дэви Христос») и «Поэма величальная» (стихотворные проповеди и пророчества «живых пророков») (68).

Вероучение «Белого братства» включает в себя онтологический, антропологический, эсхатологический, социальный и морально-этический аспекты.

Понимание Абсолюта в учении «Белого братства» с момента его создания и до окончательного варианта подвергалось изменениям. На начальном этапе оно представляло собой эклектическое соединение положений теософии, индуизма и христианства. Поэтому членам «Белого братства» разрешалось индивидуальное вероисповедание при условии признания Верховной Личности Бога, к которому они могут идти через своего Духовного Учителя. Согласно трактовке «братьев», культ единого Бога-Отца в разные времена и в различных регионах мира представал пред людьми в разных воплощениях: Кришна, Будда, Чайтанья и т.д. (69). Данная концепция вполне отвечала стремлениям Кривоногова осуществить синтез кришнаизма и христианства. Единым Богом на тот момент среди адептов «Белого братства» признавался Шри Кришна, который, якобы, явился в мир 5 тысяч лет тому назад. Местом

обитания Верховной Божественной Личности являлась «планета системы Вайкунхти на конкретной планете Кришналока» (70). Это положение об аватаре со временем было использовано для теоретического обоснования культа «Живого Бога».

По примеру последователей «Международного общества сознания Кришны» лидеры «братьев» признавали Иисуса Христа всего лишь одним из полубожественных проявлений Кришны, его сыном или аватарой. Институт души «Атма» одним из первых опубликовал книги «учителей» МОСК: Прабхупады «Христос-Кришто-Кришна» и Рамачараки «Жизнь Иисуса Христа». Ю. Кривоногов называл Христа Пророком и Учителем или Первым Ангелом, который указал человечеству путь избавления от грехов. Причем по значению он был ниже Другого Ангела (Истинного Духовного Учителя) Прабхупады, который «распространил учение любви к Богу (Бгакти) и указал конкретные методы и способы самореализации души, оставив в наследство Вечное Евангелие — «Бхагавад-Гиту как она есть» (71).

Следующим ожидалось появление в конце XX столетия Третьего Ангела Майтрейи, который должен привести человечество к единому Богу.

Если в начале кришнаитский принцип триединости проявлений Бога (трансформированной индуистской триады Вишну, Брамы и Шивы) соединялся с христи-

анским пониманием природы Абсолюта, то в дальнейшем этот принцип был использован для обоснования собственной эклектической Святой Троицы: Отец — Кришна; Сын (Рама) — Иисус, Святой Дух (Хари) — Параматма (72).

После провозглашения начала реализации «Программы ЮСМАЛОС» лидеры движения «белых братьев» постепенно переходят от прямых заимствований чужих мировоззренческих доктрин к созданию собственного учения. Идея контактерского «Послания солунянам» о женщине, которая «пробудит от сна планету Земля» (73), дала возможность для провозглашения мессией М. Цвигун, названной «Мариею Дэви». В этот период на первый план начинают выступать элементы богородичного культа, проповедь веры в Марию Дэви, которая начинает отождествляться со Святым Духом и называться женской ипостасью Святой Троицы (74). Согласно этой концепции, Планетарный Логос Иисус Христос провел ее «через духовную трансформу после физической смерти» (75). Ю. Кривоногов считал роль Марии Дэви намного фундаментальней, чем Бога-Отца и Сына. С этого момента Абсолют начинает восприниматься лидерами «Белого братства» в форме обновленной Божественной Троицы ЮСМАЛОС, где Юоанн Свами («ЮС»), Мария Дэви («МА») становились живым воплощением Ипо-

стасей Троицы, а Христос («ЛОС») — руководителем «Программы».

Трактовка триединости Божественной сущности объединялась с признанием проявления Абсолюта в форме Дуады (Юоанн Свами и Мария Дэви), которая воплощала «две богорожденные монады», «земные ипостаси Бога». Согласно этой концепции, которая подверглась значительному влиянию идей каббалы, на стадии образования мира Бог проявил себя Адамом-Кадмоном, который со временем разделился на мужское и женское начала. Первое проявление Божественной Дуады — праотцы человечества Адам и Ева. Бог-Творец ЮСМАЛОС, в развитие идей Е. Рерих, объединял в себе женское и мужское начала, которые, в свою очередь, «породили» Сына Божьего.

Переход Троицы в духовный мир должен был осуществиться после соединения Божественной Дуады в единую двухестественную сущность и соединения с Христом после завершения «Программы ЮСМАЛОС» на Земле. Миссия Дуады состояла в искуплении грехов человечества и возвращении ему потерянного рая: Иоанн Свами в роли Крестителя «очищает от грехов человечество», а Мария Дэви (Матерь мира) «дает человечеству шанс для спасения» (76).

Концепция Божественной Дуады в «Учении ЮСМАЛОС» очень близка идее апокрифического «Еванге-

лия Филиппа», которая была разработана в «Агни-йоге», о будущем соединении Адама и Евы в единое целое (соединение мужского и женского начал), после чего уничтожается первородный грех. Юоанн Свами и Мария Дэви составляют две половины Отца Небесного, которые вскорости должны будут соединиться и предстать завершающим звеном цепи перевоплощений «душ праотцов человечества»: Адам — Дионис — Озирис — Апполон — Орфей — Пифагор — Амон Ра — Гермес — Тутанхамон — царь Давид — пророк Илья — Иоанн Креститель — князь Владимир — Юоанн Свами; Ева — Персифона — Изида — Афродита — Эвридика — Феоклия — Мут — Нефертити — Дева Мария — Мария Дэви (77). Настоящее положение свидетельствует, скорее всего, о том, что лидеры «Белого братства» на тот момент были вообще весьма далеки от какого бы то ни было понимания сущности Абсолюта. Подобному набору могла бы позавидовать и сама основательница теософии Е. Блаватская.

Реализация «Программы ЮСМАЛОС», начатая 1 июня 1990 года, т.е. во время «духовной трансформации» М. Цвигун, должна была осуществляться на протяжении 1260 дней (заимствование из «Откровения Иоанна Богослова»). 7 апреля 1991 года, т.е. на время исполнения М. Цвигун 33,5 года (возраст Христа), предвещался приход в средине 1992 года Иисуса Хрис-

та, который должен был «запустить программу вечной жизни на Земле». Датой соединения Божественной Триады ЮСМАЛОС (Юоанн Свами, Марии Дэви и Иисуса Христа) было определено 24 ноября 1994 года — «последний, 1259 день начала включения программы», который должен был ознаменовать наступление Страшного суда. Придерживаясь положений «Апокалипсиса Иоанна», выполнив Божественную Космическую Программу, в этот день Триада ЮСМАЛОС должна была погибнуть от рук Антихриста и оставить материальный мир, а через три с половиною дня воскреснуть (78).

После внесенных дополнений к «Третьему Завету» было отброшено положение о воплощении Верховного Божества в образе Кришны, который стал называться прообразом Небесного Отца. На смену последнему пришел культ Марии Дэви Христос, культ обожествления живого человека: «Отец, Сын, Мать — суть Образы, в которых проявлялся Господь на Земле. Поэтому отныне Я — Бог в Трех Лицах, которые уже явлены миру: с июня 1990 до августа 1992 года — Бог-Мать, со средины 1992 до марта 1993 года — Бог-Сын (Агнец Божий), а с марта 1993 года — Бог Живой» (79).

Космогенез «белых братьев» очень сильно напоминает ведическое понимание миростроения. Учитывая ключевые положения восточных учений о реинкарнации и карме, которые отрицают существование рая и

ада, их функцию выполняют планеты мира Бога и адские планеты Антибога. С планет духовного мира живые существа в духовном теле «падают» в материальный мир, откуда человек имеет возможность вернуться к Отцу и Творцу всех миров (Кришне) путем праведной жизни и преданного служения Богу (Бгакти-йога). Позднее эти взгляды дополнялись, под влиянием космогоничной концепции Даниила Андреева и христианства, новыми положениями. Существенное влияние идей биоэнергетики и теософии на мировоззрение лидеров «Белого братства» способствовало утверждению созданного ими учения энергетического происхождения вселенной и земной жизни (80).

Три сферы миростроения ЮСМАЛОС выглядят следующим образом: 1) мир Бога (Планетарного Логоса) — «Огненный мир Фохата, который будет охвачен 144 тыс. логосов во главе с Иоанном Богословом»; 2) мир Матери, который погибнет; 3) ад (81).

В редакции учения 1993 года материальный мир считается иллюзией (майя), который исчезнет, когда «все станет единым». По мнению авторов учения, Бог сотворил мир из Самого Себя: все сущее возникло из Матери мира — Эйн-Соф — «Великого Непроявленного, выраженного кругом» (каббалистическое понимание природы Абсолюта). Поэтому все и должно вернуться ко своей Матери — «замкнуться в круг» (82).

Подобно теософскому представлению, в учении «братьев» эволюции подвергается не только мир, но и само Божество: Бог проснулся — и мир развивается, Бог спит — и мир сворачивается. И так до бесконечности. Но после каждого пробуждения мир Бога расширяется качественно и количественно. При этом все сущее эволюционирует, развиваясь по спирали (положения взяты из «Тайной доктрины» и «Агни-йоги»). Возникновение жизни на Земле, происхождение человечества и эволюция рас представлены в «Учении ЮСМАЛОС» с точки зрения концепции антропогенеза Е. Блаватской.

Душа, согласно юсмалианскому представлению, является проявлением высшего аспекта Бога в средине нас, наивысшего «Я», она представляет вечную субстанцию. Усовершенствования душа может достичь путем «отказа от чувственных, материальных удовольствий», ежедневной медитации и употребления исключительно вегетарианской пищи (83).

Ключевым положением можно считать положение о переселении душ. Согласно представлению юсмалиан, душа — неотъемлемая от Бога вечная субстанция, которая после смерти одного физического тела переходит в другое. Признание энергетической природы души свидетельствует о родственности кривоноговского учения с теософией. Причиной вечной цепи перево-

площений человека считалось падение индивидуальной души в материальный мир с духовных планет Вайкунхти из-за проявления зависти по отношению к Верховной Божественной Индивидуальности. «Божественная частичка» (душа) рвется «из цепей сатаны в Божий мир Занебесья — сферу Христа Иисуса-Марии» (84). Эволюционируя в разных шарах космоса, осуществляется переход всех тел в состояние последней световой субстанции чистого духа — души (параматмы). У души существует только два пути развития — к свету и саване. После смерти грешник попадает в адские миры, а праведник в соответствующий верхний шар. Некоторые существа в тонких телах постепенно эволюционируют и снова воплощаются на Земле, имея более удачную карму (85).

Подобная неразбериха в вопросе о загробном существовании душ свидетельствует о плохом знании лидерами «Белого братства» и восточной традиции, и христианской, но очень сильно чувствуется влияние теософии. В своем учении о понимании сущности души основатели ЮСМАЛОС совершенно не оригинальны, поскольку их концепция полностью повторяет положения «Розы мира» Д. Андреева и взгляды Е. Блаватской о монадах — бессмертных духовных единицах. Юсмалиане считали, что существует две категории монад: богорожденные («внутренняя энергия Господа») и бого-

созданные («внешняя энергия Господа»). К первым принадлежит «Планетарный Логос» (Иисус Христос), «Звента-Свентана» (названная Матерью Божией) и «некоторые из Верховных Иерархов, которые могут прожить без единого греха». Другая категория — все остальные монады, которые «могут упасть с духовного мира в материальный». Все сущее имеет свою монаду в виде частиц или планет. «Великие монады Матери и Отца Небесных (Солнце и Месяц) — это планеты Сефирот и Великих Духов Юоанна Свами и Марии Дэви, монады святых — звезды, а простых людей— астероиды, кометы и др.» (86).

В вероучении «Белого братства» душа предстает одной из трех составных частей человека, взаимосвязанных между собой: астральное тело, душа — «Я», и «дух — разум», в более позднем варианте (под влиянием теософии) — одна из семи составных частей. Спасение человека осуществляется только после достижения параматмы. Считается, что подобного состояния достиг Иисус Христос, который, по мнению представителей оккультной традиции, является «богочеловеком 7-й октавы развития сознания» (87). Однако, как бывший научный работник, Ю. Кривоногов давал душе еще одно рациональное объяснение: «Душа — живая субстанция, которая составляет одну десятитысячную часть от размера волосинки» (88).

В дальнейшем, под влиянием идей Е. Рерих, взгляды на сущность души как проявление энергии трансформировались в «светоносный Фохат» — мистическую силу, которую души юсмалиан получают от Господа для выполнения «Божественно-космической программы фохатизации Земли». Душа (параматма) предстает «сгустком мировой энергии, мини-Фохатом» (89). Только последователи ЮСМАЛОС могли принять спасительный Фохат. Кривоногов утверждал, что все его последователи до наступления Апокалипсиса получат «защитную печать света (Фохат)», которая спасет их во время грядущих катаклизмов. В момент «преображения человечества» будет осуществлена фохатизания «золотого остатка» — 144 тыс. — с частичной фохатизацией трети всего человечества (90). Фохат отождествлялся «братьями» поначалу со Святым Духом христианской Святой Троицы. Надо отметить, что именно пантеизм восточных религиозно-философских систем сыграл определяющую роль в попытке отождествить того или иного человекам с Богом, что, в свою очередь, способствовало возникновению культа «Живого Бога Марии Дэви Христос».

Соответственно и вся история человечества на начальном этапе формирования юсмалианства представлялась на кришнаитский манер: Золотой век (Сатья-юга), Серебряный век (Трета-юга), Бронзовый век (Два-па-

ра-юга) и современный Железный век (Кали-юга) (91). Но после введения нового культа Марии Дэви Христос, под влиянием христианства, количество эпох развития человечества сократилось до трех: 1) Иеговы; 2) Иисуса Христа; 3) ЮСМАЛОС. В окончательном варианте эволюция человечества отображается в виде чередования периодов главенства женского и мужского начал, которые, в конце концов, должны завершиться их гармонизацией (92).

Каждую страну и эпоху «братья» наделяли определенным астрологическим проводником. Например, Телец отображал Украину и период Египетского культа жрецов, Овен — эпоху Моисея, Рыба — эпоху Христа, Водолей соответствовал СССР и России.

Как известно, одной из любимых книг юсмалиан было «Откровение Иоанна Богослова». В отличие от всех остальных писаний, эта книга выполняла роль подтверждения основных положений веры юсмалиан на всех этапах развития учения. По ней же был написан и сценарий будущего апокалипсиса. Причиной апокалипсиса лидеры «братьев» называли процесс накопления негативной энергии на Земле в эпоху Кали-юга. Апокалипсис представлялся юсмалианами в форме мировой катастрофы, которая будет сопровождаться массой локальных катаклизмов. Как свидетельство влияния положения про реинкарнацию считалось, что на Земле

ныне воплотились все живые существа мира для участия в суде. После очищения планеты и победы над Антихристом в 1994 году должно было наступить «духовное царство ЮСМАЛОС» — формация Микрозолотого века. Согласно теософской концепции «белые братья» должны были составить 7-ю расу. «Братьям» будет предоставлена честь войти в так называемую «Пирамиду Адама». Вокруг этой пирамиды будут находиться 600 млн. юсмалиан 6-й расы, которые после Страшного суда попадут в чистилище и за 6,5 лет (т.е. ко времени 2000-летия Рождества Христова) полностью заселят Новую Преображенную Землю, где ими будут управлять Логосы (93).

В представлениях о рае и аде «братьев» самым ярким образом проявилась противоречивость их учения. Попытка найти некий компромисс между восточным религиозно-философским мировоззрением и христианством привела к созданию очередного абсурдного положения о трех «Страшных судах», которые, якобы, должны будут произойти в «Эпоху Матери мира». В результате третьего «Страшного суда» сатана будет уничтожен окончательно, а человечеству будет предоставлена возможность исправления своих ошибок и грехов. Причем значительное влияние на эсхатологию «Белого братства» оказали взгляды самого Кривоногова, который, занимаясь наукой, был хорошо знаком с

различными теориями в области физики, кибернетики и астрономии. Поэтому своим утопическим идеям о будущем мира он пытался придать наукообразный характер.

В области социальной жизни у последователей ЮСМАЛОС были далеко идущие планы. Ю. Кривоногов и М. Цвигун пытались на практике воплотить конечную цель теософии о создании единой вселенской религии с целью приближения Золотого века. Предполагалось создание новой формации объединенного человечества в форме синархии при наличии общей духовной, экономической и юридической палаты. Однако, когда общество не приняло идей новоявленных «пророков», «Белое братство» пошло на открытую конфронтацию с общественностью. Юсмалиане очень быстро забыли о провозглашенной ими в начале веротерпимости и перешли к провоцированию насильственных действий. Они начали подвергать критике и проклятию всех и вся, начиная средствами массовой информации и заканчивая священниками Русской Православной Церкви, которые не хотели покаяться перед «Господом Мариею Дэви Христос». Причем, стараясь обойти обвинения в нетолерантности и провоцировании межконфессиональных конфликтов, Кривоногов критиковал, в основном, представителей духовенства, заявляя, что юсмалиане не являются врагами ни

православию, ни исламу, ни другим религиям. Юсмалиане ополчались не против традиционного иконопочитания, а против того, что православные молятся не тем ликам. Молиться нужно только «Лику Живого Бога Марии Дэви Христос».

Путем дискредитации других церквей лидеры «Белого братства» пытались объяснить провозглашение единственно истинным только собственное учение.

С целью воспитания своих последователей в духе подчинения и для укрепления собственного авторитета Кривоногов ввел взятое из восточных религиозно-философских систем учение об учительстве, которое предполагает безусловное подчинение ученика учителю.

Для поддержания высокого состояния духовности лидеры «Белого братства» ввели ведическое питание. Членам общины разрешалась исключительно вегетарианская диета. Регламенту подлежала и личная жизнь членов общины. Широко рекламировались упражнения йоги и рекомендовалось воздержание от браков и половой жизни. Считалось, что семья не может дать никакой радости и отвлекает от служения «Истинному Богу». Восприятие этого положения приводило к тому, что юсмалиане разрывали контакты со своими семьями, бросали родительские дома и ко всем родственникам, которые не разделяли их убеждений, начинали относиться как к врагам их «Господа». Юсмалиане на прак-

тике воплощали призыв Е. Рерих о самоизоляции от общества: «На пути не отдыхай под гнилым деревом. В жизни не прикасайся к людям с потухшим сознанием. Неразвитость не так заразительна, как сознания потухшие. Потухшее сознание является настоящим вампиром... Именно эти люди бесполезно выпивают энергию. Как зловоние нужно миновать их, преграждая флюиды разложения» (94). Подобные заявления способствовали развитию чувства элитарности и чувства равнодушия к окружающим.

В определении абсолютного зла, под которым подразумевался антагонист абсолютного добра (Бога), нашел свое развитие морально-этический дуализм учения «Белого братства». Согласно утверждениям юсмалиан, в современную эпоху идет интенсивное деление всех и вся на добро и зло, на «белых» и «черных» (95).

Абсолютное зло в учении Кривоногова и Цвигун персонифицировалось с библейским сатаною (Люцифером) и его продолжением — Антихристом Нового Завета. Можно было бы сказать, что в этом вопросе юсмалиане расходятся со взглядами теософов на Люцифера как благодетеля человечества. Однако, согласно «братьям», сатана играет роль очистителя земли от демонов и слабых духом (96). Такое противоречие свидетельствует, скорее всего, о неопределенности взглядов по данному положению и его недоработке.

Характеризуя деятельность «Белого братства», А. Дворкин пишет: «Впечатление такое, что это был некий эксперимент, авторам которого было просто интересно посмотреть, насколько можно заставить людей впасть в массовый психоз и что из этого выйдет. Похоже на то, что постановщики эксперимента, убедившись в том, что все идет «как надо», просто отложили дальнейшее до лучших времен» (97).

Процесс рождения и развития данного движения свидетельствует о способности некоторых личностей с гипертрофированным честолюбием подчинять своей воле многочисленные группы людей, которые длительное время находились под давлением системы, в условиях постоянной несвободы, а с наступлением независимости растерялись от предоставленной возможности выбора.

События, произошедшие в Украине в связи с «Белым братством», еще раз подтверждают мысль, что определенная часть людей в посттоталитарном обществе все еще находится в состоянии готовности для подчинения лидеру и его влиянию. Такой посттоталитарный синдром, подкрепленный религиозным невежеством, является прекрасной почвой для всевозможных новоявленных «пророков» и «христов».

Как показала практика реализации культа «Живого Бога», существует большая опасность для общественной

стабильности от подобного рода использования религиозных чувств верующих людей с целью достижения честолюбивых целей отдельных личностей или групп. Деятельность «Белого братства» засвидетельствовала о необходимости внимания со стороны общества к духовным потребностям его членов.

Вначале обратимся к 1-му Посланию апостола Павла к Тимофею: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 3: 1).

Истина «Атму» не привлекает. Ведь она подразумевает прежде всего послушание. Гораздо интереснее общаться с падшими духами, медитировать, внимать учениям бесовским и быть «посвященным», т.е. генератором на кодирование других. Точек соприкосновения у доктрин спиритов и «Атмы» много. Судите сами. Приверженцы спиритизма, например, считают, что: 1) общение с мертвыми возможно; 2) человек не умирает и не может умереть; 3) человек может уподобиться Богу или стать Богом; 4) никакого суда не будет; 5) после смерти все отправляются в одно место, независимо от того, как прожита жизнь; 6) в будущей жизни у всех будет возможность исправить ошибки, допущенные в настоящей. Почти все доктрины спиритов в большей или меньшей степени находят свое отражение в учении «Атмы» с небольшими оговорками.

Полемика о перевоплощении души

Одним из важнейших моментов в учении «Атмы» является учение о перевоплощении душ. По их мнению, душа человека имеет множество жизней, и когда она перейдет в тело какого-нибудь зверя, то его тело одушевляется переселившейся душою человека; в случае же несоответствия между обеими душами (человека и животного), душа человека ощущает затруднительность состояния и лишена свободы действий. Допустив, что душа человека по переселении в тело животного живет воспоминаниями прошедшей жизни, странным кажется такое ее умаление: почему же не жить ей и настоящим, даже не управлять животным телом и не облагораживать это животное? Необходимо помнить, что душа есть дух, имеющий ему одному свойственный образ действий и оживотворяющий тело. К чему же этот независимый и разумный дух подчинять инстинктивным и бессознательным требованиям животного?

Такое учение крайне оскорбительно для христианской нравственности. Очевидно, что сотворив душу по образу и подобию Своему, Господь уготовал ей соответствующую обитель, превосходящую устройством все прочие организмы живых существ в мире, и человек явился прекрасным как по душе, так и по телу.

Понятие нравственности — категория относительная

Слова «покаяние» нет в Бхагаватгите (свящ. книге кришнаитов, которая одновременно почитается и последователями «Атмы»). Тем не менее «Атма» утверждает, что Библия и Бхагаватгита учат одному и тому же. Даже более того, что Кришна, когда в этом есть необходимость, может быть вероломнее, чем любой другой смертный, а если необходимо ввести человека в заблуждение, то никто не может его в этом превзойти (БХГ, 4, стр. 520).

Не обманывает ли Кришна, не требуя от людей праведности, но обещая сокровенные знания в обмен за преданность? Не напрашивается ли здесь вывод, что подобное когда-то обещал прародителям диавол в раю? «Знание надмевает...» — говорит апостол (1 Кор. 8: 1).

Читая просветительские труды Прабхупады, можно сделать вывод, что «люди даром теряют время, проявляя чрезмерную привязанность к семье, обществу, стране (4, стр. 92); тот, кто, отбросив любые привязанности, вступает на этот путь, больше ничего уже никому не должен, ибо преданный, служащий Кришне, тем самым, исполняет и все остальные обязанности и находится выше любой материальной критики» (4, стр. 470). Ученику надлежит отныне только читать

мантры по многу раз в день. При таком образе жизни приобщающийся погружается в глубокий чувственный транс, и его перестает волновать все окружающее. Далее Прабхупада объясняет: «Находясь в сознании Кришны, «преданный» непосредственно общается с ним и может понять все его указания (4, стр. 146); если Кришна захочет, «преданный» может совершить любое действие, даже нежелательное с обычной точки зрения (4, стр. 158); а если возникнет нежелание выполнить строгий приказ, то такое изначальное состояние живого существа заключается в том, что оно выполняет приказы, идущие «сверху» (4, стр. 303). Не случайно в качестве назидательного примера Свами приводит Арджуну, который не хочет убивать членов своей семьи, из чего последний делает вывод: родные — это препятствие на пути к сознанию Кришны. После этого Арджуна следует указаниям учителя (4, стр. 616), поскольку «преданный» уже не ответственен за свои действия (4, стр. 761) и ему нет необходимости думать о своих прошлых греховных поступках, т.к. Кришна полностью берет на себя заботу о них (4, стр. 588), и такое видение — есть истинное видение. Если человек сумеет развить в себе такой трансцендентальный взгляд, то он достигает того же уровня, что и Кришна. Отмежевание от всего, состояние нирваны (род небытия) — вот главная цель посвященных.

«Только тот, кто одинаково взирает на счастье и несчастье (2, IV, 32) кто не радуется, не ненавидит, покинувший хорошее и нехорошее (2, XIII, 17), кто отказался от сына, жены, дома и прочего, кто не испытывает удовольствия от общества людей (2, XIII, 8—10), кто остается безучастным в стороне и не шевелится, кто покинул все понимания (2, XIV, 35), кого мало волнуют такие происшествия, как болезнь, нужда и даже смерть любимых родственников (стр. 330), утверждавший в Брахме (Кришне), только тот достоин бессмертия (1, I, 15), тот только входит в мое бытие» (2, IV, 10). Таким образом, человек должен стать совершенно безразличным к ближним и к самому себе. Сравните: апостол Христов наставляет: если «кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5: 8).

Путь «Белого братства» — это путь самоуверенности и холодного бессердечия, превращающий человека в бесчувственный мысленный аппарат, закодированный биоробот, путь которого — духовное и нравственное самоубийство. Выше мы не случайно затронули кодирования прозелитов секты мантрами, техникой звуковой вибрации и ритмом ударных. Это напоминает массовый психоз. При этом мантры перемежаются молитвами и псалмами, которые тоже читаются нараспев. Сам Кришна признает, что его учение производит на чело-

века действие яда (2, XVIII, 37), и поэтому советует не открывать сразу всю правду учения человеку, «еще не привыкшему ставить перед собой земные цели», но лишь постепенно расширяя эти цели, приводить его к «знанию».

Пищевой режим секты

Учению о вкушении пищи у «Атмы» отводится большое место в деле спасения. Человек «оскверняется» не только тогда, когда не приносит пищу богам, но и тогда, когда вкушает ее несвежую или животного происхождения, а также если пьет спиртные и возбуждающие (чай, кофе) напитки. Сознание такого человека никогда не сможет стать чистым, отрешенным и «реализованным». Кривоногов (Юоанн Свами) пытается доказать, что и Библия учит тому же, но христиане еще не понимают ее правильно. Хотя заповедь «Не убий» была дана людям и для людей, он утверждает, что животные тоже относятся к этой категории. Но в Священном Писании по этому поводу сказано ясно: «Все звери земные, все птицы небесные, все, что движется на земле, все рыбы морские... все движущееся будет вам в пищу» (Быт. 9: 1—3). И Новый Завет говорит о том же (Мф. 15: 19).

Ни обряда, ни таинства причащения у последователей института «Атмы» нет. Они считают, что ежеднев-

ное вкушение пищи для насыщения и поддержания жизни и есть причащение. Но есть у них и языческий обычай — очищение через огонь. Зажигается пятисвечник, а потом по очереди «посвященные» водят ладонью над огнем, последовательно прикладывая особенным образом сложенные пальцы к «третьему глазу Шивы» (над переносицей).

Обобщая эту тему, следует заметить, что «Атма» мало имеет общего как с ортодоксальным буддизмом, так и с христианством. Это скорее некий религиозный винегрет под соусом Кривоногова.

Подводя итог сказанному, хочется закончить такими словами апостола Павла: «Дух же ясно говорит, что отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей... осквернены их ум и совесть... Они говорят, что знают Бога, будучи неспособны ни к какому доброму делу... но конец их по делам их» (1 Тим. 4: 1; Тит. 1: 15; 2 Кор. 11: 15).

И Сам Господь Иисус Христос говорит о таких: «...Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут Вам: вот, Он в пустыне, — не выходите; вот, Он в потаенных комнатах, — не верьте...» (Мф. 24: 24—26).

О СЕКТАНТСКИХ ЛИДЕРАХ И ОСНОВАТЕЛЯХ СЕКТ

Безусловно, говоря об основании сект и новых культов, нельзя не остановиться на личностях, зачастую незаурядных, их основавших. Многие секты распадались почти автоматически со смертью своего основателя или очередного лидера; другие существуют доныне. Что же это за люди, основатели христианских сект? Мы посмотрим на некоторых из них со стороны. Но при этом нужно учесть тот факт, что эти люди имели как вспомогательное (иногда как доминирующее) средство для привлечения в общины и распространения своего учения откровения, видения и пророчества.

Заглянув в глубь истории — на начало Реформации, увидим некоего Мельхиора Хоффмана, который предсказывал, что после своей скорой смерти придет вместе с Христом в 1533 г. для суда и установления «Нового Иерусалима» в г. Страсбурге. Однако, когда пророчест-

во не сбылось, его сподвижник Жан Маттис, тоже считавший себя пророком, указал, что Хоффман ошибся не в пророчестве, а в... географии. Ибо таковым «Иерусалимом» будет не Страсбург, а Мюнстер. Это были крайние анабаптисты, которые пользовались большим авторитетом в своих кругах.

Безусловно, и в наши дни Бог может сверхъестественным образом открывать нечто важное и нужное для человека, но не может такое откровение быть основой для установления нового учения или доктрины вне Церкви.

Госпожа Мэри Мэйкер Эдди, основавшая культ «Христианская наука» в Бостоне в 1875 г., говорила о себе, что Бог долго готовил ее к особой миссии для основания новой секты.

А Джим Джонс, основатель секты «Народный храм», который переселил ее в 1976 г. в Гайану, а потом заставил всех сектантов принять яд, прямо называл себя воплощенным Христом. Это был безраздельный диктатор и деспот в секте. Он нещадно бил палкой за малейшую провинность и, со слов сбежавших от него людей, насиловал в наказание замужних женщин на глазах их мужей.

Основатель секты «Дети Бога» Давид Берг, называвший себя Моисеем, заставлял своих последовательниц идти на панель, чтобы через плотское соитие привлекать

мужчин в секту, за что эти несчастные получили название «флиртующих рыбок» (религиозная проституция). Самого его часто фотографируют в окружении молодых полуобнаженных особ. Кроме того, Берг требует от своих последовательниц регулярных рапортов относительно их половой жизни вне секты. Таким образом, он растворил греховную радость свального греха псевдорелигиозным фанатизмом, тем самым, вывел специфическое сектантское образование.

Сан Мюн Мун, со слов его обожателей, «имеет нечто величественное в своей осанке, и когда он заходит в комнату, все чувствуют, будто ветром их придувает к стене. Он, по словам очевидцев, распространял какую-то неведомую силу вокруг себя. Известен, например, факт, что когда он приходит в зоопарк, все звери сбегаются к тому месту, где он стоит. А если находится возле аквариума, рыбы стаей сбиваются у стекла. «Он имеет власть над всем существующим», — говорят его последователи.

Еще один пример: малоизвестная секта пятидесятников Нины и Ивана Курганаевых, отколовшихся от своих, из-за того, что Иван три года прожил в затворе, наложив на себя жестокий пост, никуда не выходя из дома. После этого никто не имел права даже касаться его, т.к. Ваня был объявлен «посредником» между Богом и людьми. Только Нина Курганаева передавала во-

прошавшим о своих нуждах ответы мужа. Его устами «вещал Бог», а членам секты запрещалось обращаться к докторам и принимать лекарства.

Абсолютным диктатором в духоборческой среде был Петр Веригин. Этот человек не считался в общине ни с чьим мнением. Как-то раз, вспоминает его секретарь Рыбин, он круто проигрался в карты в г. Триели (Канада). Послал гонца, чтобы собрали огромную сумму (13 тысяч долларов) в общине в счет погашения долга. Сумма была тут же собрана. Некоторые отдавали последнее, скопленное за годы тяжкого земледельческого труда. Когда посторонние люди указали духоборам на этот неблаговидный поступок их вождя, они спокойно ответили, что он вождь и это его дело, а их дело — смирение и послушание.

Другой случай, опять вспоминает Рыбин, произошел из-за конфликта духоборов с канадским правительством. Тогда П. Веригин в гневе заявил собравшимся, что раз землю отбирают у них силой, то духоборы в знак протеста будут топить в реке своих детей и стариков. Когда он это сказал, сторонние наблюдатели расценили это как естественный эмоциональный срыв. Но тут же один старичок лет 80-ти, Ваня Быканов, подошел к реке, прочел «Отче наш» и, сказав: «Господи, благослови!», потихоньку пошел в воду и ушел с головой. Никто и не думал его останавливать.

Иосиф Смит, пользуясь непререкаемым авторитетом среди мормонов, сожительствовал сразу с несколькими женщинами. Открыто говорить об этом было опасно, т.к. тут же последовало бы отлучение и изгнание. Однако, после гибели Смита, Бригэм Янг стал практиковать такое сожительство открыто, позволяя это и всем желающим мужчинам-мормонам. Янг говорил: «Каким человек есть, Бог однажды был; каким Бог есть, человек может быть». Можно себе представить, каков авторитет был у Б. Янга, т.к. лишь принцип строгого единоначалия и жесткой дисциплины помог мормонам выжить в походах, боях и на Соленых озерах.

То же самое можно сказать и о Бруклинской Корпорации «Свидетелей Иеговы». Любое несогласие с президентом или официальной линией (хотя она колебалась и временами значительно корректировалась) могло вызвать отлучение без всякого разъяснения и полемики. В этой эсхатологической и антитринитарной секте особенно сильную личную диктатуру установил Руттерфорд, занявший кресло Корпорации в 1916 г.

Известный идеолог адвентистского движения Елена Уайт обладала феноменальной особенностью, которую, с точки зрения православной аскетики, можно характеризовать как одержимость. Эта маленькая хрупкая

женщина в состоянии экзальтации хватала руками огромную тяжелую Библию и на длительное время застывала с ней неподвижно на вытянутых руках. При этом дыхание ее пресекалось, поднесенное к устам зеркало не запотевало, а потом как бы в сомнамбулическом полусне-полуреальности она цитировала целые библейские фрагменты, при этом одной рукой точно открывая нужную страницу и водя по ней пальцем. Когда это состояние, иногда длившееся час и более, заканчивалось, щеки ее розовели, жизнь к ней как бы возвращалась, она бессильно опускала руки, делала глубокий вдох и обессилено падала в кресло. Ее последователи и она сама записывали «откровения». Это была самая «плодовитая» религиозная писательница.

Другой «новоявленный мессия» Секо Асахара, создавший секту «Аум Сенрике», призывает в своих проповедях «разбудить кундалини» в самих себе. Энергию, дремлющую в кончике позвоночника, необходимо, по его мнению, вызвать к жизни медитацией и специальными упражнениями. Секо Асахара, не боясь ложной скромности, называет себя не только «Спасителем», но и «Христом». На глянцевой обложке своей книги «Провозглашая себя Христом» Асахара изображен пригвожденным ко кресту, в терновом венце, с нимбом вокруг головы. Видна рана от копья с правой стороны, набедренная повязка...

Начинает автор свою книгу такими словами: «Сим провозглашаю себя Христом. До 23 октября 1991 г. я не читал ни одной страницы Нового Завета, за исключением Откровения. В тот же день я убедился, что в этой книге содержится пророчество о том, что я являюсь Спасителем и Мессией». Ни больше, ни меньше. Далее Асахара пускается в пространное пояснение, что сейчас, дескать, появилось много лжепророков и лжехристов. Много, но только не он сам. Следуют неуклюжие аналогии из жизни Иисуса Христа и Асахары. Христос был возведен в пустыню духом — и Асахара упорно держал когда-то длительный пост; Христос был во гробе три дня — и Асахара владеет приемами медитации, где без доступа кислорода может некоторое время пребывать под водой; Христос в Кане Галилейской превратил воду в вино — и Асахара изменяет структурный состав воды посредством наговора; если Христос исцелял больных — то Асахара вспоминает, как кто-то после его лечения стал ходить без палочки... Однако о его невежестве говорит тот факт, что, по мнению автора «Провозглашаю...», одно из четырех Евангелий не является таковым ни по содержанию, ни по духу. Отгадайте какое? Так вот, по мнению Асахары — это Евангелие Павла. Одним словом, всего этого бреда вполне хватает Секо, чтобы посчитать себя равным Христу.

Одна из странных исторических особенностей культизма заключается в том, что многие из культистов либо начаты женщинами, либо испытали решающее влияние слабого пола: «Христианская наука» — Мэри Беккер Эдди; «Школа единства» — Миртл Филмор; спиритизм — сестры Фокс; «Адвентисты седьмого дня» — Елена Уайт; «Миссионерское движение за мир» — сестры Пенни и Виола Вильсон; теософия — Елена Блаватская...

Что касается последней, Елены Блаватской, основавшей современную разновидность индуистской и буддийской философии, ставшую популярной в наше время под названием «Теософское общество», то она, в частности, писала:

«...Разъясним этот вопрос раз и навсегда: тот, на кого священство всех догматических религий, преимущественно христианских, указывает как на Сатану, врага Бога, в действительности является Высочайшим Божественным Духом — Оккультной Мудростью на Земле, которая естественно антагонистична каждой земной, преходящей иллюзии, включая и догматичные или церковные религии. Естественно рассматривать Сатану, Змия в книге Бытия как истинного Создателя и Благодетеля, Отца Духовного человечества».

Очевидно, что оспаривать подобные постулаты нет никакого смысла. Для любого христианина Жертва —

это Христос, дьявол — был и остается князем тьмы, врагом Божиим. Такие заявления для верующего просто неприемлемы: «Именно сатана является Богом нашей планеты... и это без всякого аллегорического намека на его злобность и развращенность».

Подобное сползание к открытому сатанизму вполне логично увязывается со всей пантеистической системой теософии и ее оккультной направленностью.

САЙЕНТОЛОГИЯ

Существуют агрессивные и крайне криминальные секты, выделяющиеся даже на общем отрицательном фоне тоталитарных сект. В нынешней духовно дезориентированной массе населения очередную секту создать очень просто. Но искоренить ставшую криминальной секту после завершения формирования ее иерархической структуры чрезвычайно сложно. Она, в случае преследования со стороны государства, уходит в подполье и непредсказуемо обнаруживает себя в разных социальных слоях. Ее проявление напоминает метастазы раковой опухоли. Радикальное лечение возможно лишь созданием условий, стимулирующих и развивающих традиционные устойчивые вероисповедания — Православие, например, у нас в стране.

Основой контактов с представителями сект должно быть ясное понимание того, что религиозная вера затрагивает и изменяет фундаментальные и наиболее глубинные слои психики и бытия людей. Как правило,

религиозная деятельность есть не просто те или иные учения, а особое мировоззрение, суть и формы самой жизни человека. Они определяются системой религиозных принципов и догматов. Сектантство — это эклектическая смесь односторонне взятых фрагментов из нескольких религий, а также суеверий, с приданием им крайних форм. Поэтому у человека, связавшего свою жизнь с сектой, коренным образом изменяются и сужаются все ценностные критерии жизнедеятельности и мировоззрения. Сектант постепенно отгораживается от мира, деградирует и переходит на особый язык общения.

Вообще, как известно, любая ересь — это предпочтение какой-то одной грани или части учения целому. В результате искажается целостное восприятие истины. Выбранная часть, в свою очередь, начинает изменяться до неузнаваемости, обрастая ложным учением, и пытается подменить изначальную целостную картину. Поэтому те, кто считает, что различные вероисповедания — это грани одной истины, ошибаются, так как ни одна грань не назовет себя целой фигурой, но в данном случае каждая религиозная система заявляет о своей полноте и самодостаточности. Поэтому сектантство и есть «усечение».

По большому счету, сайентология не является ни религиозным вероисповеданием, ни обществом, испо-

ведующим определенное мировоззрение, так как ее цели сориентированы на экономическую деятельность, а ее претензии на то, чтобы выглядеть неким вероисповеданием — это просто уловка. Это образование, которое под прикрытием религиозного вероисповедания соединяет в себе элементы экономической преступности и психологического насилия над своими членами с коммерческой активностью и активной вербовкой новых рекрутов.

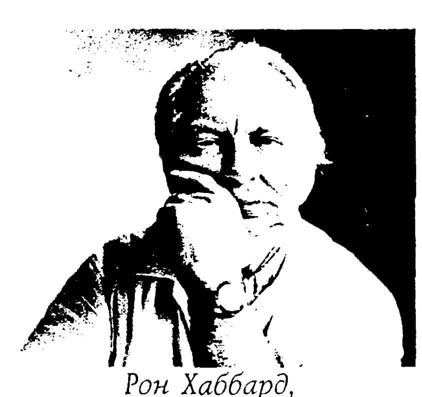
Жертвы подобных сект вступают туда не осмысленно и не по своему свободному волеизъявлению, потому что при вступлении не имеют основных сведений об истории, основателях, юридическом статусе секты, а также о ее основных догматах и практической деятельности.

Новоявленные секты используют методы, с помощью которых они убедительно, но лживо обещают удовлетворить нужды и желания своих жертв.

Поэтому, когда говорится о промывании мозгов, не надо думать, что человек сам не захочет вступить в организацию. Весьма искусно будет подстроено так, чтобы казалось, будто решение каждой его проблемы будет зависеть от участия в секте и от безоговорочного автоматического подчинения указаниям руководства. Таким образом, главным желанием оказывается жизнь в обществе любви, единомыслия, взаимопонимания и т.п. или

решение каких-то своих проблем (например, исцеление от болезней), но при этом остается в тени само вступление в организацию.

Поэтому, когда имеется упомянутая ловушка для воли, то имущественная передача таким сектам должна быть недействительна. Жертва этих сект находится в состоянии подавленности, помутнения рассудка, поскольку обнаруживает отсутствие логики при обсуждении указаний руководства секты.


Рон Хаббард, «гуманист и философ всех времен»

Основателем сайентологии (и всего вышесказанного предприятия) был фантазер и мошенник Рон Хаббард. Родился он в Небраске (США) в 1911 г. Во время второй мировой войны служил в американском флоте и по окончании службы жаловался в Федеральную администрацию ветеранов на развитие у него «суицидальных наклонностей» и «серьезное нарушение памяти». Это, однако, не помешало ему выпустить серию фантастических романов значительным тиражом. Спустя годы сайентологические брошюры изображали его героем войны, «многократно награжденным», поте-

рявшим в боях зрение, но чудесно исцелившимся благодаря сайентологии.

Однако, разбирая дело, возбужденное «Церковью» против подлинного исследователя биографии Хаббарда в 1984 г., Верховный суд Калифорнии пришел к выводу, что Хаббард — «патологический лжец».

В 1950 г. Хаббард пишет первую «священную» книгу — «Дианетика: современная наука душевного здоровья», которая представляет собой сумбурное описание ряда процедур под общим названием «аудитинг». Кроме того, он создал так называемый Е-метр, который представляет собой упрощенный «детектор лжи» для определения сопротивления кожных покровов в момент, *когда пациент припоминает* сокровенные подробности своего прошлого.

По утверждению Хаббарда, все несчастья происходят от душевных аберраций (или «энграмм»), вызванных ранними травмами, которые спустились теперь в подсознание. Но всякий раз, когда они оттуда всплывают, человека преследуют неудачи, комплексы, физические травмы и болезни. С помощью аудитинга и Е-метра, уверял Хаббард, эти энграммы можно стереть.

Поэтому дианетика вначале возникла как форма самопомощи, ориентированная на тело и ум и не содержащая каких-либо элементов религии. Сайентология учит, что за пределами тела и ума существует так

называемый основной элемент личности, называемый «ТЕТАН», представляющий человеческий дух или жизненную энергию, который обладает сверхъестественными возможностями. С точки зрения Хаббарда, тетаны могут покидать тело, которое они заселяют и существовать вне какого-либо физического тела, за пределами физической Вселенной. Этот дух или жизненная энергия должны подниматься, чтобы мы могли продвинуться до более высокого уровня существования, где на нас не будут влиять никакие жизненные неурядицы и неприятности.

Это и есть путь достижения состояния полной душевной свободы или состояния ДТ (действующий тетан). Это состояние достигается после того, как человек прошел состояние КЛИР. Работу сознания Хаббард рассматривает как функционирование двух частей: «аналитического ума», который отвечает за решение жизненных проблем, и «реактивного ума», хранящего чувственные записи болезненных событий — *энграмм*, которые и являются главной помехой в решении жизненных проблем. В результате «очищения» предполагается формирование индивидуума со сверхчеловеческими способностями — клира.

Согласно сектантской доктрине, достижение ДТ является ключом к бессмертию. ДТ способен контролировать энергию, время, пространство. Такой человек само-

достаточен, богоподобен, не ограничен ничем. Цель сайентологии — создать нового человека и по-новому устроить мир (по своей, естественно, модели).

Заявляя, что только сайентологи могут стать бессмертными, организация предлагает широкий набор курсов и тренировочных программ, которые она называет мостом к безграничной свободе. Курс общения и аудитинг являются методиками, разработанными для систематического внедрения и подавления всякого независимого мышления. Полностью отсутствует поле для диалога и дискуссий; наоборот, критики должны быть задавлены компрометирующими материалами, которые регулярно собираются на них в организации. Не допускается ни малейшей критики и внутри организации. Система контроля и мониторинга гарантирует своевременное обнаружение инакомыслящих и разборку с ними.

Одновременно муссируется идея, что сайентологи — лучшая часть населения планеты, потому что изолированы от «внешних». Также используются специфические термины, употребление которых изолирует сайентологов от других людей.

Свои технологии и методики сайентологи нередко навязывают и другим организациям, учебным заведениям и предприятиям, втянув директора в свои сети. Однако внедрение Хаббардовской технологии в бизнес и

промышленность вместе с ее системой контроля с претензией на абсолютную истину часто наносит невосполнимый урон предприятиям.

Хотя Рон Хаббард создал себе звездную биографию, известно, что этот человек авантюрного склада долгое время был неудачником в жизни. После увольнения с флота США он подружился с Джеком Парсоном — главой сатанистской секты «Ложа Агапы». Пересекались его пути и с самым известным черным магом Алистером Кроули. Это знакомство не прошло для Хаббарда даром. Впоследствии он использовал сатанинские доктрины при создании своей системы.

Основатель «Науки душевного здоровья» закончил жизнь в сумасшедшем доме, находясь под судом за уклонение от уплаты очень значительной суммы налогов. На смертном одре он называл себя антихристом, обвиняя Христа в совершении всех смертных грехов.

Ни одна секта в мире не выдержала такого количества судебных разбирательств, как сайентологическая Церковь. В июне 1977 года в США несколько сайентологов были уличены в подготовке операции по похищению секретных документов Армии, Флота, Таможенной службы, ЦРУ, Судебной палаты. Зачем эти бумаги понадобились людям, сосредоточенным на духовном мире, доподлинно выяснить не удалось, но к лишению

свободы на 20 месяцев были приговорены 7 сайентологов во главе с женой Хаббарда Мэри Сью.

Как известно, каждая религия имеет свои священные книги и документы, содержащие основные направления деятельности адептов учения. Принципы Церкви сайентологии Рон Хаббард предельно ясно изложил в своем «Официальном послании сотрудникам» от 1 сентября 1965 года: «Наша цель не в том, чтобы быть паиньками. Наша цель иметь свободу и повышать производительность нашей конторы. Единственное, что интересует этисуд — это: а) вводить новую технику, осваивать ее и добиваться полного овладения ею; б) неуклонно совершенствовать уровень работы, выдавать на-гора, чтобы наша контора росла с каждым днем. Поэтому если сотрудник, судя по статистике, вкалывает как надо, то этисуд не будет висеть у него на хвосте, но если статистика показывает что-то не то, то суд живо выявит всю подноготную. В общем, если, по статистике, сотрудник ишачит на всю катушку, он может смело идти на мокрое дело, а если он сачкует и не выдает на-гора, ему вломят за каждый чих».

Такой документ больше напоминает маляву уголовного авторитета, чем духовное завещание самого святого человека в истории. Но здесь Хаббард не лицемерит: его всегда интересовала получаемая органи-

зацией прибыль. Он назвал ее Церковью после того, как его «Дианетику» отказались признать наукой. А религиозное учение, по закону, не нуждается в признании, кроме того, для него предусмотрены налоговые льготы.

Схема Хаббардовского бизнеса проста: агитаторы-сайентологи предлагают прохожим на улице заполнить «Оксфорд-тест» (кстати, никакого отношения к Оксфордскому университету не имеющий) из 200 вопросов, который должен показать профиль личности тестируемого. Обработать результаты опроса сайентологи предлагают бесплатно. Далее совершенно здоровый человек узнает, что страдает рядом психических расстройств, которые мешают ему в полной мере раскрыть свой потенциал. Вылечиться можно за небольшую плату на курсах этой организации. Курсов существует великое множество, но вначале неофит об этом не догадывается. По принципу «мыльных опер» изучение курса заканчивается на самом интересном месте. Сразу же предлагают купить следующий курс, потом еще один и так до бесконечности.

Плата за обучение возрастает в геометрической прогрессии. По словам американского психиатра Джона Кларка, сайентологические собеседования (аудитинги) являются «тщательно разработанным способом концентрации ума до степени контролируемого

транса. Цель — заставить человека полностью идентифицировать себя с учением, до полного отказа принимать другие формы мышления и до отключения от любых внешних культурных влияний». То, что называется в науке нейролингвистическим программированием (НЛП).

Каждого новичка сайентологи заставляют пройти *«оберт»* — разоблачение самого себя. Сообщенные при этом сведения о своей личной жизни впоследствии могут быть использованы для шантажа адепта, если он решит покинуть секту. Хаббард называл отступников «потенциальными источниками проблем» (ПИПами) и писал, что их можно уничтожать даже физически.

На счету этой «Церкви» сотни процессов против предполагаемых врагов. Ныне к ее услугам целая армия адвокатов, общая сумма годового жалованья которых составляет около 20 млн. долларов.

Судебная стратегия сайентологов, как правило, направлена на разорение экономического потенциала противника. Если это серьезный противник, то необходимо хотя бы попытаться «удушить» его рутиной исков и горами бумаг. Только против Федерального налогового управления «Церковь» ведет 71 (!) судебный процесс. Поскольку по одному из них материал занимает 52 тысячи страниц, правительству США пришлось выпустить специальный указатель книг и томов.

Организация, именующая себя «Церковью», неоднократно признана судами многих стран мира как одна из наиболее влиятельных тоталитарных сект. По мнению представителей ряда правозащитных организаций и аналитиков государственных ведомств, эти судебные решения опоздали на несколько лет. Вполне можно было бы избежать их влияния на умы, если бы власти этих государств с самого начала изучили особенности вербовки и работы этой секты.

АНТИГЕРОЙ МИХАИЛА БУЛГАКОВА. МЕССИР ВОЛАНД, КТО ВЫ?

Имя сатаны в различных языках звучит по-разному: Шайтан — на арабском; Сет — на египетском; О-яма — на японском; Дев — на персидском; Бехерит — на сирийском; Пуввка — на валийском. Поэтому к сатанистским культам можно отнести все культы, поклоняющиеся Сету, Бехериту, Деву, Шайтану, Пуввке и О-яме.

Примыкают к сатанистам неоязыческие группы, различные ордена типа «Восточные тамплиеры», «Серебряная звезда», «Золотой рассвет», а также последователи Карлоса Кастанеды, представленные, например, в России «Центром предвидения и магической защиты». По оценкам экспертов, смыкается с сатанистами так называемый «внутренний круг» адептов Порфирия Иванова (существует довольно широкий круг последователей Иванова, занимающихся оздоровительным упражнениями, а есть «внутренний круг»

избранных адептов, посвященные в который занимаются оккультизмом).

Особняком от культов явно сатанистской направленности стоит церковь сайентологии Рона Хаббарда, признавшего себя в своем завещании, адресованном адептам высших степеней посвящения (уровень — не ниже «Оперирующий Тетан — VIII») Антихристом: «Без сомнения вы знакомы с частью Библии, называемой Апокалипсис, в которой предсказываются различные события. Также упоминается короткий период времени, в который лютый враг Христа, называемый Антихристом, будет царствовать... Здесь присутствует истина. Этот Антихрист представляет Люцифера... Можно сказать, что моя миссия заключается в исполнении предсказания Библии об этом кратком периоде Антихриста».

Центр «Юнивер» и целый ряд оккультных сект так называемых «целителей» и колдунов, прикрывающихся различными названиями, в сущности, по оценкам экспертов из ЦКИ ГИЦ МВД РФ, являются сатанистами.

В принципе весь спектр поклоняющихся темным силам и обожествляющим зло можно разделить на следующие группы:

— сатанистские группы;

— группы демонополонников;

— ряд отдельно практикующих колдунов и ведьм;

— некоторые течения шаманизма;

— ряд тайных обществ;

— оккультные группы.

Сатанистские культы особенно распространены в США и Западной Европе (Норвегия, Швеция). Мировые центры сатанизма в настоящее время находятся в США и Англии.

Сама «Церковь сатаны» прошла в США процедуру регистрации официальной, но в 1990 г. была лишена всех налоговых льгот, предоставленных религиозным объединениям. Сейчас ее штаб-квартира (так называемый «Совет девяти») находится в Сан-Франциско, а второй руководящий центр расположен в Манчестере.

В основном, группы сатанистов построены по принципу строгой пятиступенчатой иерархии. Высший орган — совет. Часто на верхние уровни выбирают женщин, примером может служить «Черный ангел» в России, где верховная жрица — женщина 40—45 лет.

Первые сатанистские группы появились в СССР в начале 1980-х годов. Своего рода мода в определенных кругах неформальной молодежной среды появилась после начала перестройки. Количество таких групп неуклонно растет. Можно предположить, что одной из наиболее многочисленных групп, среди которых сатанисты вербуют неофитов, являются наркоманы, хотя в сатанизм вовлечено множество людей из всех слоев общества, самого разного возраста, рода занятий и образования.

Сатанистские культы — это наиболее дикая и криминогенная разновидность деструктивных культов даже на фоне других тоталитарных организаций, где растление адептов достигает максимальной и явно видимой глубины.

В прежние эпохи сатанизм носил более тайный характер, чем сейчас. Тогда в нем преобладали антирелигиозные и безбожные аспекты, хотя это сохраняется и сегодня, поскольку сатанизм более ассоциируется с черной магией и ее ритуалами. Ведь традиционно сатанизм рассматривается как поклонение злу, как религия, основанная на принципах, противоположных христианству.

В центре традиционного сатанизма находится поклонение личностному и могущественному дьяволу. В нем все перевернуто: дьявол христианства становится богом сатанистов, христианские добродетели рассматриваются как пороки, а пороки — как добродетели. Жизнь понимается как непрерывная борьба между силами света и тьмы, причем сатанист сражается на стороне тьмы, веруя, что в конце концов она одержит победу.

В Европе пик увлечения сатанизмом наблюдался в середине XVII века в достаточно высоких светских кругах. В качестве жертв на черные мессы сатанистов «поставлялись» многие сотни младенцев. Тогда же были де-

тально разработаны отвратительные и жуткие сатанинские обряды.

Священная книга сатанистов — «Черная библия» — написана Этнони Шандором Ла Веем, основателем «Церкви сатаны». Основной акцент «Церковь сатаны» делает на материализме и гедонизме (гедонизм — направление в этике, утверждающее удовольствие в качестве основного мотива и цели человеческого поведения). Для ее последователей сатана — скорее символ, нежели реальность. В центре их внимания — плотские утехи и земные блага. О своей «Церкви сатаны» и сатанизме вообще Ла Вей заявляет: «Храм великолепной вседозволенности мог бы стать отрадой для людей... Но главная наша цель — собрать группу единомышленников и использовать их соединенную энергию для вызова темной силы природы, которая именуется сатаной».

«Церковь сатаны» поддерживает все виды сексуальной активности, удовлетворяющей желания человека, будь то гетеросексуальность, гомосексуальность, адюльтер или супружеская неверность.

Их философия жизни — поиск наслаждений; она извлекает выгоду из всего того, что входит в мир через посредство дьявола. Ее адепты должны разделять следующие девять положений:

— вседозволенность;

— животное существование;

— ничем не замутненная мудрость;

— доброта только к тем, кто этого заслуживает;

— мстительность;

— ответственность только по отношению к ответственным;

— животная природа человека;

— совершение всех так называемых грехов;

— лучший друг церкви — тот, кто ее постоянно использует в своих целях.

Для философских «обоснований» своих взглядов сатанисты используют в том числе и учение Ф. Ницше. Современный сатанизм проповедует возрождение «старой религии» ведовства. Деструктивное учение сатанистов вырастает из крайних эгоистических форм обыденного мировоззрения. Современные сатанисты поклоняются изображениям змея из рая, как носителя знаний, и Люциферу, как хранителю обители огня.

Религиозные аспекты этих сект весьма разнообразны даже в рамках из общей примитивности. Многие из них считают Бога безличностной Вселенной, стоящей выше добра и зла. Другие уверяют, что Бог все-таки Личность, но при жизни человек должен ублажать дьявола, как хозяина Земли. Сатанисты утверждают, что все религии лживы, т.к. их много, и все они придуманы людьми, склонными к мазохизму. Сатанизм якобы заполняет пустоту между религией и психиатрией.

Храмы сатаны должны быть для людского разгула вольностей, беспредела природы зверя. В ритуалах сатанистам необходимо выпускать свою ярость, жестокость и мстительность, чтобы затем любить тех, кто заслуживает любовь. В свою очередь, любовь можно познать лишь через познание ненависти. Им важно ощущение освобождения от комплекса вины. Но все извращения должны быть якобы свободными, без насилия. «Добровольность» часть достигается наркотиками.

«Мораль» сатанистов базируется не только на отрицании, но и на полном извращении христианских жизненных ценностей. Все основные православные обряды и молитвы имеют у сатанистов варианты, противоположные по смыслу, но схожие по форме. Из девиз — воздай другим то, что воздали они тебе.

Высший праздник сатаниста — день его рождения.

По поводу жизни после смерти у сатанистов весьма неопределенные высказывания, вроде того, что «все будет хорошо». Некоторые секты уверены, что им достанется вечное блаженство мучить своих врагов и иные формы удовлетворения их эгоизма.

Библия учит о существовании не только дьявола, но и большого числа его служителей — демонов, бесов или злых духов. Согласно Библии, демоны обладают следующими характерными свойствами:

— демоны — это бестелесные духи;

— демоны многочисленны;

— демоны организованны;

— демоны обладают сверхъестественной силой;

— демоны знают о Боге и первоначально находились в согласии с Богом;

— демонам позволено скитаться по земле и мучить неверующих;

— нередко демоны вызывают болезни и физические поражения;

— демоны могут обладать и управлять людьми и животными;

— демоны трепещут перед Богом;

— демоны распространяют лжеучения;

— демоны противостоят народу Божьему;

— демоны стремятся разрушить Царство Христа;

— Бог будет судить демонов на Страшном суде.

Поскольку демоны, согласно религиозным традициям христианства, иудаизма, ислама и других культурообразующих верований, являются служителями сатаны, то адепты демонических групп, служа какому-либо конкретному демону или группе таковых, посредством их фактически же служат сатане.

Деструктивные религиозные организации сатанистской ориентации следующие: «Южный крест», «Черный ангел», «Общество сатаны», «Синий лотос»,

«Зеленый орден», центр «Юнивер», «Черный дракон», «Хабратц Хэрсе Хэор Бохер», группы культа Вуду, «Крысятницы», братство «Мандра», «Церковь Нави», «Черное братство», «Орден восточных тамплиеров», «Серебряная звезда», группы последователей Карлоса Кастанеды. Из наиболее известных международных объединений сатанистов можно назвать: «Международную ассоциацию люциферистов кольтско-восточного обряда», «Тысяча первая церковь Трапезонда», «Церковь последнего суда», «Общество Асмодеуса», «Международный центр магии», «Международная ассоциация ведьм и колдовства», секта палладинов (культ Афины Паллада; их главой в прошлом веке был Альберт Пайк), культ Изиды, культ Кали (Кали — богиня зла, обычно изображается с высунутым языком, жаждущим крови, и ожерельем из человеческих черепов) и др.

Черная Церковь («Церковь наоборот» или «Церковь сатаны»)

У колыбели современного диаволопоклонства стоял некто Кроули. Кроули родился в Ворвикшиле в год основания «Теософского общества» Е. Блаватской. В семье царила гнетущая атмосфера ханжества и сектантского фанатизма, пронизанного верой в грядущего антихрис-

та и скорый конец света. Незадолго до смерти Кроули спросили, почему он именует себя «Зверем Апокалипсиса». Он ответил, что так называла его мать. Будущий маг скоро однако покинул родной очаг, избрав бродячий образ жизни. Под влиянием госпожи Блаватской Кроули подался в Гималаи — обитель махатм. В 1905 г. он совершил восхождение на Канчен-джангу. Роскошная природа этих гор покорила его сердце, и он пробует свои первые поэтические регистры в сборнике «Аха» (1909 г.), «Город Бога» (1913 г.) и «Прах счастья». Спустившись с Гималаев, он поступил в Кембридж, где окунулся с головой в мистическую и эзотерическую литературу. Его любимыми авторами становятся Эккертсгаузен, Беме, Сведенборг.

Вскоре он оставляет университет и возвращается в Азию. Ему не терпится от распирающей его гордыни и вожделения самому стать «учителем». Символом вновь утвержденного им ордена Argentum Astrum была выбрана серебряная звезда. Познакомившись в Гималаях с практической йогой и буддийской тантрической системой, Кроули «разбавил» этот арсенал ритуальной эротикой, а после путешествия в Китай присовокупил к этой гремучей смеси даосскую алхимию, дерзающую на поиск вечной молодости.

С удивительной легкостью и органичностью (как говаривал небезызвестный Воланд у Булгакова: «Наслед-

ственная кровь — великое дело!») Кроули смешал отголоски древних служений халдейским демонам с орфическими мистериями. Добавив в этот коктейль абстрактные принципы даосизма, он приготовил такое сатанинское варево, от напоения которым желающих и любопытствующих путь пролегал прямо через психиатрическую клинику. Причем это верно, так как Кроули в колдовских действиях параллельно практиковал использование наркотиков. В своем оккультном опусе «Книга Зокан» он взахлеб расхваливает гашиш, опиум, настой мухоморов, кактус пейотль, грибы ацтеков. Он развивает учение о перерождении в прошедших жизнях, грядущего перерождения в иных мирах в книге «Видения и голос». Разъезжает как проповедник нового «учения наоборот» по странам и континентам, устраивая показательное шоу для жаждущей сенсаций публики, шокируя ее беспардонной чушью на оккультно-мистические вариации. При этом маг и чародей не забывал в разных частях света параллельно с турне основывать свои секты и ордена, ставя у руководства доверенных ему людей. Вся его жизнь походила на красочную балаганную карусель.

Египетские боги древнего Востока являются ему в облике обольстительных женщин. Это его тотемы, точнее тантрийские каналы, из которых он черпает космическую энергию. Иногда, накурившись до одури гаши-

шем, Кроули видит себя Осирисом, Исидой и их сыном Гором в одном лице, о чем он и повествует публике. Он называет себя по-разному: апокалиптическим зверем, пророком новых эонов, великим языческим кормчим-духоносцем. Отдадим «Зверю» должное. Основы современного оккультизма, его земная иерархическая система и колдовская практика заложены и развиты всецело им. В своей книге «Дитя Луны» он описывает таинство алхимических трансмутаций личности. Эта проблема очень влечет авантюрный ум и, судя по всему, больную психику Кроули. Демоническое перерождение человека — его жизненное кредо. В 1923 г. новый режим чернорубашечников изгнал его из Италии. Умер он в г. Гастингсе в 1947 г. Оставил после себя музей волшебства на о. Мэн, где представлен полный набор колдовских знаков. Незадолго до смерти Кроули не забыл возвести себя в наивысший ранг великого магистра «Ордена Восточного храма», тесно связанного с германскими оккультными группами. Кроули, стоявший у колыбели современного диаволопоклонства, не уставал повторять: «Сатана — не враг человека». Ныне совершенно легальные объединения сатанистов существуют во многих городах Англии, Франции и Италии, хотя не им принадлежит партия первой скрипки в разноголосом и пестром оркестре группировок и сект самого разнообразного толка. Ос-

новные центры «Церкви бога Сатаны» — так звучит ее официальное название — расположены в Сан-Франциско (США).

Примечательно, что в ритуальных отправлениях используются все атрибуты христианства, равно как и лозунги о милосердии и любви. Так называемые «ортодоксальные диаволисты», ищущие острых ощущений и утонченных «психологических наслаждений», продолжают придерживаться разработанной регламентации ритуалов Кроули, подробно описанных в книге Джона Симондса «Великий Зверь». Он присоединил в этом регламенте к священным символам разных эпох переосмысленные индо-арийские эмблемы. Наиболее известной «кроулианской иконой» стало изображение креста с распятым на нем отвратительным змеем.

Теория и практика сатанистов осталась неизменной. И если вместо живых младенцев (ибо страх тяжкого уголовного наказания во всех странах мира за подобные деяния удерживает их от этого шага) они пользуются куклами, то это не значит, что правоохранительные органы периодические не сталкиваются с ритуальными и загадочными убийствами.

Заменяющие детей фигурки поставляет сектантам т.н. «черный патер» Сесил Вильямсон. По просьбе оккультного журнала он продемонстрировал все стадии

своей работы — от «вдувания» духа через трубочку в куклу, до «крещения» ее в купели.

Сейчас наиболее известным последователем Кроули является Ла Вэй, которого последователи именуют не иначе, как воплощенным демоном. Бульварная пресса уже не пестрит, как раньше, громкими скандалами, связанными с жизнью этого человека. Все труднее стало эпатировать публику разного рода оккультными выходками. Ла Вэй — человек оригинальный; в прошлом полицейский фотограф, затем укротитель львов, он обогатил деятельность сатанистов своим знанием жизни. Не только с рядовыми сектантами, но и с «Советом девяти» (Верховный орган сатанистов) Ла Вэй ведет себя как на арене с хищниками, своей железной волей и яростью укрощая несогласных с его мнением. Его называют «жрецом ада» сами сатанисты. С Ла Вэем словно и впрямь вернулось средневековье со всеми его аксессуарами, «связью с диаволом», занятием герменевтикой и т.д. Однако симптоматичные изменения претерпел сам образ теурга-чернокнижника, епископа «черной Церкви». Сейчас это чаще отнюдь не глубокий знаток «глубин сатанинских» — магии, астрологии, хиромантии, спиритизма, алхимии, колдовства, заговоров, нумерологии, некромантии, — но чаще наглый невежественный шарлатан, компенсирующий нехватку эрудиции по тайным наукам агрессивностью, нахрапистостью и амбициями.

Посвящение в колдуны

Для «Церкви наоборот» теперь можно при желании приобрести весь мистический реквизит — от черных свеч до сложной радиотехнической аппаратуры для записи голосов умерших. Связь с диаволом устанавливается теперь совсем открыто, например, через телеэкран, где «великая жрица» США Сибил Ли дает подробные уроки чародейства; или у нас в СНГ, где время от времени телеэфир дают известным колдунам России — Тарасову и Ю. Лонго, которые буднично поведают всем с телеэкрана, как, например, «присушить» любимого человека и даже показать практические манипуляции для этого. Только в одном Париже имеется 3700 кабинетов и офисов ясновидящих, в которых даются предсказания на любую тему. А т.н. «Фир-

Магический круг

ма Габора» торжественно заверяет, что написанное на их бумаге послание будет отправлено на «тот свет» с кем-нибудь из тяжелобольных, учетом которых они располагают и чьи дни уже сочтены. Не за горами, очевидно, такой сервис и у нас. Чего стоят одни названия продаваемой литературы: «Сатанинская библия», «Черная месса», «Оргия кровопийц» и т. п.

Группа некоего Роше соблюла все мыслимые и даже немыслимые тонкости, но... Но это не помогло, не помогло даже какое-то жуткое заклятие, заимствованное у арабских чародеев. Часто такое кончается в лучшем случае психиатрической клиникой, в худшем — смертью. Они решили действовать строго по написанному. Нарисовали оранжевым мелом правильный восьмиугольник, выверив его стороны, а в углах поместили лампады, заправленные жиром змеи. За периметром изобразили треугольник, куда должен был прибыть вызываемый дух. Люди, побывавшие т. н. медиумами (генераторами) на спиритических сеансах, как правило, навсегда остаются в плену магического круга. «Материализация» бесов становится настолько очевидной и так поглощает «чудом» своих адептов, что это становится для них своего рода дозой наркотиков. Затем наступает еще более интересная «неделя невиданных феноменов», когда адепт вдруг познает тайну власти над падшими духами. Описываемые при этом ви-

дения всегда одинаковы: красная змея под кроватью, красный обелиск на западной стене собственной квартиры, неудержимое желание уйти в астрал... Для выхода в астрал (нередко из него не возвращаются вообще) используются так называемые «абрамелин-талисманы», изготовленные с большой тщательностью, так как от них зависит возвращение в тело, фактически — жизнь. А те, кто выходят в астрал, описывают некие «восторженно-сокрушительные» сексуальные аттракционы, совершаемые при помощи незримых духов, очевидно — демонов.

О случаях гибели, умопомешательства, расстройства психики магов очень часто сообщает их профессиональное издание «Оккультное ревю». Как правило, такие сообщения прежде всего указывают на «несоблюдение строгих условий опыта». Затем идут как заклинания предупреждения и напоминания об абрамелин-талисманах, а затем, опять же, реклама: «Культ солнца, мужской и женской силы, древние языческие обряды в прекрасной стране, которую вы можете создать у себя дома». За такой напыщенной рекламой скрывается духовная ловушка, когда обнаженные пары с помощью магических атрибутов «восхищают неземную сладость и томительное упоение», постепенно втягиваясь в водоворот бесовской стихии, калечат психику и разум. Ритуалы, инструкции, короче, вся технология колдовства

изложена в сочинении Кроули «Книга теней», изданная уже и у нас. Теперь не только шарлатаны, ищущие, неудачники, но даже школьники при желании могут узнать, какими декорациями нужно обставить первый оккультный опыт.

Порочный, на грани преступления, обряд и страшная клятва сделают адепта покорным рабом, но вначале это будет сладкое рабство в ночном раю (диавол, не спеша, втягивает в свои сети), где экстатические танцы, маски, странные ритуалы, предметы неясного назначения, сводящая с ума музыка и свободное, вне всяких запретов, плотское соитие, не различая возраста и пола. Кроули писал: «Мой источник — это тайная дверь юности, это чаша вина жизни, волшебный кладезь, Священный Грааль. Я не требую взамен никаких жертвоприношений». Этот текст лжив от начала до конца, потому что раб греха не может давать свободы никому, ибо «кто кем побежден, тот тому и раб».

В современном чародействе существуют три ступени посвящения, восходящие по степени важности: жрец и волшебник великой богини, королева-волшебница, а если речь идет о мужчине — маг, и, наконец, высшая жрица или высший жрец.

При начальном посвящении обнаженных кандидатов по знаку высшего жреца вводят в «круг силы». По-

сле произнесения различных заклинаний неофит получает четыре перекрестных поцелуя: в ноги, колени, грудь и губы. Затем следуют четыре удара кожаным бичом по ягодицам, и будущий жрец или волшебница произносят клятву верности, установленную в секте. Пока кандидат ее произносит, ему вручают «атрибуты искусства»: нож с черной рукояткой-атаме и чертеж Кроули, известный как «ключ Соломона». Высший жрец поясняет, что с помощью этих предметов неофит будет порабощать и карать всех мятежных духов. В конце церемонии объявляется, что кандидат стал жрецом великой богини.

Современные сатанисты ежегодно справляют восемь шабашей. Канун мая (Вальпургиева ночь) празднуется 30 апреля, канун дня Всех Святых — 31 октября, Сретение — 15 февраля, праздник Урожая — 2 августа, два равноденствия — 21 марта и 21 сентября, дни солнцестояния — 21 июня и 21 декабря. Не буду смущать читателя подробным описанием всех мерзостей, творимых на шабашах секты в эти «праздники». Скажу только, что многие заклинания, произносимые на этих «мероприятиях», восходят еще к Древнему Вавилону. Нередко, казалось бы, повторяемая бессмыслица доводит до экстаза пляшущих, возможно, и не ведая того, поминают они имена древних халдейских бесов (98).

«Южный крест»
(Московская Церковь сатаны)

«Сон разума рождает чудовищ».
Ф. Гойя.

Административным руководителем «Южного креста» является некий Руслан В. 25—27 лет, человек с сильными парапсихологическими способностями, культовое имя — Дафф, руководитель молодежной общественной организации; по некоторым данным имеет высшее медицинское образование, возможно, нарколог, богат. Руслан имеет двух преданных помощников. Известно, что Руслан связан с «бритоголовыми» (скин-хеды). Имеет свою дочернюю структуру (лично ему подчиняющуюся), представляющую собой вербовочную структуру — «Нава». Имеет тесные связи с российскими политическими группами фашистской ориентации и некоторыми политиками.

По оперативным данным МВД Руслан имеет несколько квартир и большую библиотеку, состоящую из нескольких сотен сектантских книг и работ по психологии, суггестии и гипнозу, изучает психотерапию и достаточно хорошо владеет психотехнологиями. На одной из своих квартир хранит небольшой арсенал огнестрельного оружия и ритуальную сатанинскую

одежду черного и красного цветов. Черная ритуальная одежда используется для проведения «черных месс», а красная — для проведения «обряда красной кровавой магии».

Хотя Руслан В. и является одним из высших руководителей «Южного креста», ряд некоторых косвенных фактов и признаков, сообщаемых очевидцами, свидетельствует, что и сам он подчиняется вышестоящему руководству. Очевидцы указывают на некоего пожилого человека в качестве главного руководителя «Южного креста». Более точные сведения отсутствуют из-за строжайшей конспирации внутри организации.

Группы «Южного креста» расположены уже не только в Москве и Московской области, но имеют сеть филиалов в странах СНГ.

Сатанинский «храм» расположен в промышленной зоне Медведково.

В культе практикуется преимущественно плавающая система назначения мест сборов. Ранее, в частности, отмечались следующие места сборов: вблизи стройки Большого театра, на площади Лубянка, на квартирах активистов. Как места встречи обозначены также несколько кафе в Москве, в том числе, на Кузнецком мосту. Ритуальные обряды совершаются на кладбищах Москвы и Подмосковья, в подвалах или на чердаках жилых зданий, в расселенных зданиях, находящихся на

капремонте, в отдаленных от населенных пунктов подмосковных лесах.

По оперативным данным МВД, среди сатанистов средних уровней посвящения очень велик процент наркологов и работников моргов.

Учение сатанистов основано на книгах Энтони Шандера Ла Вэя («Черная библия» и др.) и ряде других оккультных книг.

Основные положения учения: человек не должен препятствовать своим плотским желаниям, а, напротив, должен их всячески ублажать и потакать им; вся деятельность адепта должна быть направлена на то, чтобы после смерти получить место в аду в качестве служителя диавола; лучше служить сатане, всемерно исполняя его волю, чем Богу: человек не должен прощать ни одного, даже самого малейшего оскорбления в свой адрес. Основные символы: перевернутый крест, пятиконечная звезда и др.

Если довольно большую часть современных российских сатанистских групп можно отнести к разряду «околосерьезных», самодеятельных и играющих в сатанизм (при всем этом эти группы также крайне опасны), то «Южный крест» является организацией, на порядок более серьезной, могущественной и опасной. Есть сведения, что «Южный крест» имеет свою долю в наркобизнесе, торговле оружием (правда, эта статья

дохода находится в стадии развития), по некоторым данным в торговле донорскими человеческими внутренними органами, изъятыми у похищенных адептами организации людей в специально оборудованной лаборатории. Организация обладает значительным авторитетом не только в среде единомышленников в СНГ, но даже у западноевропейских сатанистов. Известно, что к руководителю «Южного креста» Руслану ездили для переговоров лидеры «Российской Церкви сатаны» и ряд других сект.

В фильме о деятельности сатанистов, показанном 22 марта 1997 г. в передаче «Криминал» (НТВ, 16.40), бывшая последовательница секты показала, что сама видела у Руслана В. дома в шкафу несколько единиц боевого оружия, в том числе автоматы Калашникова.

Ориентировочно, «Южный крест» представляет собой разветвленную структуру, состоящую из 10—15 мелких групп по 20—50 человек, номинально являющихся самостоятельными, реально же подчиненными единому руководству.

Сатанинская секта «Южный крест» имеет свой храм в промышленной зоне Медведково, представляющий собою трехэтажное здание кубической формы (из культовых соображений), в котором располагается культовое место для отправления обрядов и принесения жертвоприношений, редакция собственной газеты

и помещение для административно-управленческих структур.

Основная группа «Южного креста» имеет пятиступенчатую структуру: 5-я ступень (высшая) — высший руководитель (Руслан В.) и два его преданных помощника; 4-я ступень — 4 человека; 3-я ступень — 6 человек; 2-я ступень — 8 человек; 1-я ступень — «стадо», т.е. молодые люди-адепты и интересующиеся. «Стадо», в свою очередь, в целях конспирации разбито на «пятерки» — первичные группы.

Другая группа (численностью в 50—60 адептов) имеет четырехступенчатую структуру: 4-я ступень посвящения — руководство; 3-я ступень посвящения — 10—15 человек ближайших наиболее преданных помощников, являющихся его заместителями по различным вопросам; 2-я ступень посвящения — массив активных адептов; 1-я ступень — неактивные адепты, неофиты, сочувствующие.

В отличие от других сатанистских культов, «Южный крест» проводит активную вербовку адептов по школам, ВУЗам, дискотекам. Хотя некоторые отдельные группы «Южного креста» прозелитизмом вообще не занимаются.

Основная работа по вовлечению новичков в группы «Южного креста» проводится в среде людей, увлекающихся тяжелым роком, на дискотеках. Им предлагают

дать почитать «Че щения. В
ся вступить в данн ки, ни-

Каждый вступа так-
зательство служить ый
шать ставшие известн
их руководителях. Вы
Пожелавший порвать
дованиям со стороны
расправы.

Обряд посвящения
фильма с участием Джима
группы «Doors», и предст
Присутствующие на церемо
ные балахоны свободного по
пояса, на груди — изображен
звезды (во всю грудь), внутри
ние морды козла, под звездой над
таны». Главный жрец и два его бл
ка одеты в специальные культовы
черные повязки на лицах. В руке
специальный длинный ритуальный но
цепь с культовым талисманом. Кажды
том числе и посвящаемый, надрезает
оне локтевого сгиба и наливает небол
своей крови в стакан, который затем пер
щему адепту, повторяющему его действия.

кто не запо
ептов не зап
читает над ста-
нем кровь, после
все по очереди от-
щаемый становится
креста» первого
а адепта на более вы-
цествуют иные строго
юсвящения адепту при-
торое берется из специ-
ии.
оводятся обычно в очень
ниях, декорированных сле-
у выложена плиткой или на-
или на настенном полотнище
ены выкрашены черной крас
есены надписи — отрывки
ри этом используются куль
оры, стаканы под кровь,
ечники, черные свечи. Р
ритуальные убийства ме
к, кроликов, голубей
оисходят после риту
пты и по сатанис
сатаны, Хеллоуин
ритуальным убийс

человека в области сердца. После чего на моих глазах пистолет положили в полиэтиленовый пакет и посадили меня в машину».

Уровень вовлеченности

Сатанисты время от времени посещают пользующееся у местных жителей очень дурной славой (бесовское) место под названием Поганая Лохань вблизи поселка Мохра Владимирской области. Некоторые сатанистские секты (тот же «Южный крест», «Черный ангел») установили и поддерживают связи с подобными группами Прибалтики, Украины, Западной Европы. Имеется до-
говерная информация о том, что в настоящее время
нисты предпринимают активные попытки устано-
онтроль над аморфной и готовой к этому массой
истов — поклонников Толкиена (из чего ни в
не следует, что Толкиен — сатанист —
автора произведения «Властелин колец»
над ними пытается установить оккультная
«Новый Акрополь»), для чего с ними проводится
ольшая работа в стиле классического сатанизма. Написано некое продолжение «Властелина колец», которое активно распространяется в их среде. «Южный крест» распространяет собственную подпольную газету. Поддерживаются тесные связи «Южного креста» с «Чер-

ным драконом», «Обществом сатаны», «Зеленым орденом», «Юнивером», «Черным ангелом» и др.

В культе активно пропагандируются и распространяются наркотики, которые используются для психологической подготовки к проведению ритуальных обрядов. Наркотические таблетки «Сидокарб-3» и «Сидокарб-5» (стимуляторы) потребляются адептами в больших количествах, в том числе во время проведения обрядов. Эффект от приема таких стимуляторов заключается в том, что принявший их ощущает огромный прилив сил, наступает состояние активного действия. Совсем не хочется есть и спать, хочется только пить. В этом состоянии адепт готов выполнять любые приказы руководства, в том числе пожертвовать собственной жизнью. Позже появляется беспричинный страх, будто все за тобой следят. Потом — чувство депрессии и отчаяния. Во время транса, в котором находятся «подопытные кролики», в аудитории включают аудиозаписи каких-то длинных речей «под Гитлера» и очень странной музыки.

Начиная с 3—5 таблеток за один прием, адепты постепенно приходят к дозе в 10 таблеток наркотика: «Стада становятся все послушнее и фанатичнее. По приказу руководства они готовы на все что угодно, не задумываясь. Начинающие сатанисты уже ощущают себя сверхлюдьми, «властелинами».

Подобные секты опасны беспределом в выборе средств для достижения своих целей, циничным мракобесием, открытым надругательством над традиционными вероисповеданиями, связью с наркомафией и, по предположению органов МВД, организованной преступностью, контролирующей теневой рынок оружия. Есть сотни случаев осквернения сатанистами православных храмов, кладбищ, но многие их преступления остаются в тени. Очень велико по СНГ число пропавших без вести людей, некоторые из которых, возможно, стали жертвами ритуальных обрядов и приношений.

В сатанистской среде существует и такое явление, как ритуальный суицид, когда сатанист приносит сатане себя в жертву (см. «Братство Мадра»).

По *уровню вовлеченности* и степени социальной опасности сатанистские секты можно классифицировать следующим образом.

Первый уровень — самостоятельно изучающий «любитель» — состоит из индивидов, которых сатанизм привлек посредством популярных книг по данному предмету и через другие доступные источники. Любитель обычно не связан с усложненной группой или культом, хотя могут существовать и небольшие группы «любителей».

Второй уровень — «психопатические сатанисты». Это индивиды, которых сатанизм привлек потому, что

он выглядит как четко выражающий и облагораживающий побуждения, которые уже у них существуют. Другими словами, индивид получает сатанизм «в завернутом виде», как уже существующую патологию.

Третий уровень — «религиозный сатанизм», состоящий из сложившихся жестко структурированных групп, таких как «Южный крест», «Церковь сатаны».

Четвертый уровень — «черные сатанисты» — представляет собой малочисленные группы, которые действуют тайно, и явно должны быть ответственны за ряд случаев ритуального насилия, действуют чрезвычайно утонченными методами и состоят преимущественно из потомственных адептов сатаны, серьезно занимающихся самыми отталкивающими формами оккультизма. В большей части случаев, как выше было сказано, это потомственные сатанисты, совершенно не афиширующие своей деятельности и не занимающиеся прозелитизмом. Имеется крайне мало прямых данных существования таких групп. К этой группе можно отнести «Черную Графиню», несколько семей Санкт-Петербурга, ряд руководителей «Южного креста» и «Черного дракона».

Характерно, что «черные сатанисты» весьма скептически относятся к адептам сатанистских сект третьего уровня, считая их деятельность «детскими играми» и «баловством».

Анализ сущности сатанизма и деятельности сатанистских групп в странах СНГ позволяет делать следующий прогноз тенденции дальнейшего развития сатанизма в Украине в том случае, если власти не поймут, наконец, всю серьезность и крайнюю опасность этого явления и не примут комплекс профилактических и силовых мер.

Анализ таков: объединение разрозненных сатанистских групп в единую разветвленную организацию или несколько таковых под контролем небольшой группы «черных сатанистов» (уровень 4-й). Объединение пройдет практических без междоусобиц и разборок между главарями сатанистских сект, возможно лишь устранение нескольких наиболее несговорчивых и амбициозных.

Объединение пройдет в несколько этапов и может завершиться уже через десяток лет. Произойдет усложнение структуры и увеличение численности подобных групп. Пока все идет к тому, что наиболее вероятным претендентом на «пост» объединителя является конгломерат из «Южного креста» и «Нави». Причем главой этого будущего «спрута» может стать кто-то из «черных сатанистов» (уровень 4-й), который в настоящее время в сатанистской среде известен лишь крайне ограниченному кругу лиц, хотя и обладает значительными финансовыми возможностями и властными полномочиями.

Вся эта структура может получать финансирование от определенных политических кругов.

Инстатуирование (придание официального статуса в качестве подразделений единой сатанистской структуры) — в качестве организованных преступных группировок, обладающих устойчивым высоким авторитетом в общей системе криминальных группировок. При этом ставка делается на следующие сферы преступной деятельности: наркобизнес и торговля оружием, исполнение заказных убийств, рэкет, киднэппинг. Сделана ставка на постепенное установление сатанистами контроля над рядом нерелигиозных преступных группировок и привлечения «под свои знамена» целого ряда авторитетов преступного мира.

В будущем возможно усложнение совершенных сатанистских групп, увеличение числа случаев человеческих жертвоприношений, трансформация ритуалов из «захватывающей игры» в свирепые и жестокие акты насилия над людьми, предназначенными в жертву сатане. К сожалению, в Украине, как и по всему СНГ, все еще бытует широко распространенное мнение, что сатанисты — это выдумка журналистов, некая безобидная игра каких-то чудаков.

Несомненно, что то, что существование сатанизма в СНГ официальными органами практически отрицается (в структурах МВД нет соответствующих специали-

стов, а в УК Украины отсутствуют соответствующие статьи по сугубо псевдорелигиозной деятельности сатанистов), определенным образом взаимосвязано с проводимой в нашей стране компанией отрицания возможности и необходимости вмешательства государства из соображения безопасности граждан в деятельность отдельных религиозных объединений. Потому что, если будет признано, что именно культовый характер воздействия на адептов сатанистских сект обусловливает их участие в жестоких преступлениях, то рано или поздно придется сделать аналогичные выводы и по другим деструктивным культам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сейчас мы рассмотрели различные аспекты расхождения православного вероучения с вероучением нескольких крупных сектантских религиозных течений. Автор не претендует на полноту изложения данного материала. Однако, если данный материал послужит подспорьем в полемике с представителями тех или иных деноминаций или внесет некоторую ясность интересующихся вопросами возникновения обширной палитры сект, автор будет считать, что он внес небольшую лепту в общецерковное дело.

Обобщая все вышесказанное, приведем слова известного православного философа С. Хомякова: «...все западные христианские общества суть ереси против Церкви. Важность правильного понятия о Церкви такова, что между тем как ложный догмат, касающийся даже самых основных влияний истин христианства, может ограничить свое вредоносное влияние одним кругом понятий к нему относящихся, оставляя

все прочее неповрежденным и истинным, — то ложное понятие о Церкви неминуемо ведет хотя иногда и медленным, но неизбежным логическим процессом к ниспровержению всего христианского учения, лишая его всякого основания и всякой опоры». Истинное понятие о Церкви является фундаментом всего вероучения. Поэтому самое значение Откровения (что является доминирующим звеном в Протестантизме) будет зависеть от того, какое значение придается понятию Церкви. Так, понятие православное утверждает, что Церковь есть собрание всех верующих всех времен и народов во главе с Иисусом Христом и под водительством Св. Духа, приписывающее Церкви непогрешимость. Католическое понятие сосредоточивает понятие о Церкви в лице папы и потому приписывает ему непогрешимость. Понятие протестантское переносит право толковать Откровение на каждого члена определенной деноминации, а потому и переносит на каждого же и непогрешимость относительно его самого. Поэтому вся сущность религии, по протестантскому воззрению, необходимо сводится на одно лишь личное субъективное восприятие. То есть, представитель, скажем, мистических сект не удостоит вниманием всего того в Св. Писании, что покажется ему слишком простым и естественным (ведь в мистических сектах непогрешимость последователей идет от

непосредственного просветления каждого из них Духом Святым), тогда как рационалист, наоборот, отвернется от всего, что покажется слишком таинственным и сверхъестественным. Так, отвергнув церковное предание, Лютер, вместе с тем, и устранил из проповеди текст апостола Павла, где повелевается держаться преданий (1 Кор. 11: 2; 2 Фес. 2: 15). Он же, отвергнув установленное апостолом Иаковом Елеосвящение, опустил в проповедях и его необходимость (Иак. 5: 14). Кальвин идет дальше и совсем не упоминает беседу Иисуса Христа с учениками о значении причащения. Одним словом, после Лютера, Кальвина, Цвингли расколы пошли быстрее, чем можно было ожидать. Дробление продолжается и сейчас.

Но подобная участь Протестантизма постигла и русский раскол XVII в. Появились беспоповцы, беглопоповцы, дьяконово согласие, лушковское согласие, перемазанцы, окружники, раздорники, перекрещенцы, нетовцы, авраамовцы, расстриженцы, дырники, странствующие, молокане, прыгуны, скопцы, хлысты и многие другие. И все они, как неугодные Богу, как творение человеческого своеволия, исчезли. И если русский раскол перестал дробиться, поскольку и дробиться-то стало нечему, то на Западе этот процесс даже и сейчас набирает силу. «Многие придут под именем Моим», — говорит Христос (Мф. 24: 5). Под Его именем пришли

в мир многие лжепророки: Сан Мун Мюн со своей «Церковью унификации», уже объявивший себя третьим Адамом; и Моисей Берг со своей общиной «Дети Бога», где воплощены все мерзости мира: сластолюбие, цинизм, стяжательство; и Джим Джонсон, который основал колонию «Народный хор», 914 членов которой в 1978 году по призыву своего вождя приняли яд... Цель духа тьмы предельно ясна: раздробить человечество в религиозном сознании на мелкие куски, превратить по возможности в пыль и, таким образом, руками же верующих уничтожить дело Божие. «Симоне, Симоне, се сатана просил сеять вас, яко пшеницу...» (Лк. 22: 31). И сектантские вожди вольно или невольно, сознательно или несознательно, но помогают ему в этом, подгоняя Истину Божию к своему греховному пониманию. Западный богослов Уильям Баркли писал: «Ересь происходит из желания и попыток создать религию, которая бы устраивала людей, была бы популярной и привлекательной. Сделать это — значит разбавить религию водой, устранить из нее муки, самоосуждение, смирение и нравственные требования». Брат американского президента Уильямсон Кеннеди рассказал об одном старике, который вспомнил однажды факт из своего детства. «Когда я был мальчишкой, — рассказывал старик, — я часто играл на большом пустыре, в центре которого пересекались две до-

роги, и на их перекрестке стоял покосившийся указательный столб. Помню, как однажды я повернул его так, что он стал показывать неверное направление. И с тех пор я часто думаю о том, сколько людей пошло по неверной дороге по моей вине». Если пилот авиалайнера уклонится в воздухе всего на градус от маршрута, то он приземлится не только не в пункте назначения, но, скорее всего, в другом регионе страны... Сектантство дает людям неверное направление, или полуправду, а словами праведного Иоанна Кронштадтского — «истину в неправде». Христос Спаситель говорил о едином камне веры, на котором созиждется Его Церковь (Мф. 16: 18).

Разделяй и властвуй, т.е. «сей, яко пшеницу» — основной принцип диавола, пытающегося отделить как можно больше людей от Истинной Церкви, чтобы свести в погибель.

Давайте проследим историю Церквей от наших дней до апостольских времен, и станет очевидным, что верность апостольской преемственности сохранилась лишь в Православной Церкви.

Вначале проанализируем XX век. В нем присутствуют: православные, католики, лютеране, баптисты, пятидесятники, адвентисты, свидетели Иеговы, Белое братство и еще множество представителей других религиозных объединений, групп, школ.

Вот XIX век. Здесь нет уже пятидесятников, Берга, Муна, Джонсона, Кривоногова. Значит не их основал Христос.

Вот XVIII век. В этом веке отсутствуют адвентисты, свидетели Иеговы, мормоны, квакеры, штундисты и еще некоторые секты. Значит не Христом основаны они.

Вот XVI век, где есть лишь православные, католики, кальвинисты, меннониты, пуритане.

Спустимся через историческую ступень в XIV век, где остались лишь православные и католики. А это значит, что *все вышеупомянутые религиозные объединения не были основаны Христом.*

Если же спустимся с XIV к X веку, то останется Единая Святая Соборная Церковь — Вселенская, не раздробленная и монолитная, вероисповедание которой сохранилось в чистоте и неповрежденности лишь в Православной Церкви.

В трех первых веках церковная организация, богослужения из-за постоянных гонений на христиан были просты, не так богаты ритуалами, потому как совершались тайно, под покровом ночи, в уединенных местах. Но это была та Церковь, которую основал Сам Христос, и она не была похожа ни на одну из современных сект. В ней совершались богослужения, среди которых была и Божественная литургия, составленная апостолом Иаковом. В этой Древней Церкви сущест-

вовало три степени священства и семь таинств. Именно об этой Церкви писал св. мученик Иустин-философ, живший во II веке.

Можно проследить и епископат Константинопольской Церкви от древности: 36-й год — апостол Андрей Первозванный, 37-й — апостол Стахий, 53-й — епископ Онисим... и так без перерыва до Иоанна Златоуста (407 год). Именно присутствие законной иерархии в Церкви как Божьего установления делает эту Церковь истинной, Апостольской. Без иерархии, без священства нет Церкви. Об этом говорят все учителя церковные, среди которых и такой великий святитель, как Игнатий Богоносец. В своем послании к троллийцам он писал: «Все почитайте диаконов, как заповедь Иисуса Христа, а епископа, как Иисуса Христа... пресвитеров же, как сонм апостолов. Без них нет Церкви».

Сектанты же, поняв, что «без них нет Церкви», решили обзавестись собственной иерархией, избирая из своих общин лучших членов и «рукополагая» их. Образовалась такая самосвятская иерархия. Но подлинная практика Церкви таких рукоположений не знает и не принимает их. Мирянин не может дать благодати священства кому-то другому, так как не обладает ею сам. Вспомните из Ветхого Завета Корея, Дафана, Авирона, взбунтовавшихся против Моисея,

призванного на служение Самим Богом. Когда они пожелали встать на его место, то разверзлась земля и поглотила бунтовщиков. Где нет законного священства, там нет и подлинной Церкви, а только простое собрание верующих, отошедших от Церкви и потому называемых еретиками. Святой Игнатий Богоносец в послании к троллийцам (гл. 6) писал: «Итак, прошу вас, не я, но любовь Иисуса Христа, питайтесь одной христианской пищей, а от чужого растения, какова ересь, отвергайтесь. К яду лжеучения еретики примешивают Иисуса Христа, чем и приобретают к себе доверие: но они подают смертоносную отраву в подслащенном виде. Не знающий охотно принимает ее, и вместе с пагубным удовольствием принимает смерть».

Что же объединяет сектантов всех мастей и в чем они солидарны, не взирая на свой особый, так сказать, профиль? Безусловно, это *ненависть к исторической Церкви*. Эта почва сближает и роднит все, что не хочет вписаться в Церковь, несет чужеродный дух своему народу при отсутствии исторических корней. Вспоминаются строки русского классика Ивана Бунина, которые вполне созвучны с этой проблемой. Кто хоть раз имел диалог или участвовал в диспуте с сектантами, не может не согласиться с такой меткой характеристикой:

Они глумятся над тобою,
Они, о, Родина, корят
Тебя твоею простотою
Убогим видом черных хат.
Как сын спокойный и нахальный
Стыдится матери своей
Усталой, робкой и печальной
Средь городских его друзей.
Глядит с насмешкой снисхожденья
На ту, что сотни верст брела
И для него последний грошик
Ко дню свиданья берегла.

ПРИМЕЧАНИЯ

(1) От греч. χαρίσμα — непосредственное водительство Духом Святым.

(2) Слово о. Иоанна Кронштадтского. Мысли мои по поводу насилий христиан над евреями в г. Кишиневе. Одесса, 1903, стр. 3—5.

(3) Св. прав. Иоанн Кронштадтский. О душегубном еретичестве графа Л.Н. Толстого. СПб., 1907, стр. 9.

(4) Соловьев В. Духовные основы жизни. Жизнь с Богом. Брюссель, 1982, стр. 122.

(5) Блаж. митрополит Владимир (Сабодан). Экклезиология в отечественном богословии. К., 1997, стр. 348.

(6) Фелонь — одежда священника, элемент священнического облачения.

(7) Свт. Кирилл Иерусалимский. Λιτουργιοσ τώί αγπατέρον.

(8) Свт. Иоанн Златоуст. In Philip, hom. 3, n. 4.

(9) Братский вестник, 1963, № 4, стр. 64.

(10) Братский вестник, 1973, № 6, стр. 28.

(11) Диак. Кураев А. Протестантам о Православии.

(12) Синергия — соработничество человека с Богом в победе над грехами и достижении обожения.

(13) Наставление, кн. 3, гл. 21, ст. 5, стр. 381.

(14) Наставление, кн. 3, гл. 23, ст. 7, стр. 410.

(15) Наставление, кн. 3, гл. 23, ст. 7, стр. 410.

(16) Наставление, кн. 3, гл. 21, ст. 7, стр. 386.

(17) Наставление, кн. 3, гл. 21, ст. 7, стр. 386.

(18) Наставление, кн. 3, гл. 23, ст. 3, стр. 405.

(19) Наставление, кн. 3, гл. 21, ст. 5, стр. 381.

(20) Наставление, кн. 3, гл. 23, ст. 4, стр. 405.

(21) Наставление, кн. 3, гл. 22, ст. 10, стр. 399.

(22) Наставление, кн. 2, гл. 3, ст. 5, стр. 290.

(23) Наставление, кн. 3, гл. 24, ст. 12, стр. 431.

(24) Наставление, кн. 3, гл. 21, ст. 7, стр. 386—387.

(25) Наставление, кн. 3, гл. 21, ст. 7, стр. 386—387.

(26) Цит. по еп. Феофан. Толкование Послания св. ап. Павла к римлянам. М., 1890, стр. 583.

(27) Наставление, кн. 3, гл. 22, ст. 3, стр. 390.

(28) Наставление, кн. 3, гл. 22, ст. 3, стр. 383.

(29) Цит. по указ. соч. Феофана Затворника, стр. 530.

(30) Феофан Затворник. Указ. соч., стр. 608.

(31) Наставление, кн. 3, гл. 22, ст. 10, стр. 398.

(32) Св. Ириней Лионский. Творения. СПб., 1996, стр. 429.

(33) Наставление, кн. 3, гл. 22, ст. 1, стр. 388.

(34) Наставление, кн. 3, гл. 22, ст. 1, стр. 388.

(35) Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М., 1998, стр. 115.

(36) Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М., 1998, стр. 113.

(37) Цит. по Наставления, кн. 2, гл. 2, ст. 4, стр. 255.

(38) Цит. по Наставления, кн. 2, гл. 2, ст. 4, стр. 255.

(39) Цит. по Настольная книга священнослужителя, т. 7. М., 1994, стр. 610.

(40) Наставления, кн. 3, стр. 377.

(41) Харизма — непосредственно водительство Духом Святым, ниспосланное как дар.

(42) Житие старца Серафима. М., 1903, стр. 304.

(43) Эсхатология (от греч. eschatos — последний, logos — учение) — религиозное учение о конечных судьбах мира.

(44) Е. Уайт. Тайна беззакония.

(45) По выделенному мною здесь и далее следует делать в тексте смысловой акцент. Одна из форм убедить собеседника — это вырвать из контекста фразу, отрывок, стих, подав в нужной смысловой окраске цитируемое. Протестанты — мастера такой компиляции, поэтому в полемике с ними надо просматривать это в общем контексте — *Прим. авт.*

(46) Силлогизм — умозаключение о чем-либо.

(47) Исидор Эпштейн. Иудаизм. Нью-Йорк, 1959, стр. 227—228.

(48) Пантеизм — философское учение, сближающее или полностью сливающее в единое целое Бога с природой.

(49) Иван Бунин. Освобождение Толстого. Париж, 1937, стр. 125.

(50) Отец Кронштадтский и граф Лев Толстой. Изд. Джорданвилль, 1960.

(51) Пример из книги «Деструктивные психотехники» под ред. И. Митрофановой. Изд. «Экслибрис», 2002, стр. 93.

(52) Деструктивные психотехники. Под ред. И. Митрофановой. Изд. «Экслибрис», 2002, стр. 96.

(53) В. Жукотанский. А потом суд. Видавництво християнсько книги «Євфанія», Фастов, стр. 62.

(54) Деструктивные психотехники. Под ред. И. Митрофановой. Изд. «Экслибрис», 2002, стр. 109.

(55) В. Жукотанский, стр. 68.

(56) Бог и мы. Сан Мюн Мун, 1992, стр. 246.

(57) Документ № 6. Мун учебник Мира во всем мире, стр. 50.

(58) Повествование пророка Иосифа Смита. Изд. Церкви Святых последнего времени, Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.

(59) Урим и туммим (Исх. 28: 30). Эти слова в буквальном смысле означают «свет и совершенство». Составляли ли урим и туммим особое украшение первосвященника или означали только свойство наперсника и его камней, или это были самые камни с вырезанными на них именами колен Израилевых, или составляли и означали что-нибудь другое — определенно не известно. В Священном Писании

урим и туммим представляются в тесной связи с наперсником первосвященника. «Сделай наперсник судный искусною работою... и вставь в него оправленные камни в четыре ряда... Сих камней должно быть двенадцать, по числу двенадцати имен сынов Израилевых... На наперсник судный возложи урим и туммим, и они будут у сердца Ааронова, когда он будет входить во святилище пред лице Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицем Господним» (Исх. 28: 15, 17, 21, 30).

Из этого видно, что урим и туммим составляли особое внешнее украшение, отличное от наперсника, хотя к нему и принадлежащее. Если же они составляли особое украшение наперсника, то следовало бы ожидать, что они, подобно другим принадлежностям Скинии и священнослужения, точно будут описаны в книгах Моисеевых. Но этого-то и нет. Так, в Исх. 29: 8—21; Чис. 27: 21; Втор. 33: 8 подробно описаны наперсник и драгоценные камни на нем, но об уриме и туммиме вовсе не упоминается. В книге Царств нередко говорится о вопрошении Господа (1 Цар. 14: 36, 37; 22: 10; 23: 69; 28: 6; 30: 7), но об уриме и туммиме дается информация, что это было одно из различных средств, какими Бог отвечал вопрошающим Его. Сирах, прославляя древних великих мужей и упоминая об Аароне и его одеждах, урим и туммим также соединяет нераздельно с наперсником, где, изображая подробно величие священного облачения и украшения первосвященника Симона праведного, ни-

чего не говорится об уриме и туммиме. В Новом Завете об этих предметах не упоминается вовсе. Иудейское предание также не дает о них точных сведений. Флавий не отделял урим и туммим от драгоценных камней наперсника, приписывая им особенное блистание, когда Бог милостиво внимал приносимым жертвам и предвещал победу идущим на сражение. Флавий присоединяет, что камни эти перестали сиять лет за двести до того времени, как он начал писать свою историю (Древн. К.3.). По мнению некоторых западных толкователей Священного Писания урим и туммим как символ истины заимствован Моисеем у египтян, у коих верховный жрец носил на золотой цепочке на шее как образ или символ истины украшение из драгоценных камней, которое называлось «истина». Чтобы подытожить все вышесказанное, отметим: об уриме и туммиме не имеется точных сведений, также неизвестно, каким образом чрез них узнавалась и возвещалась воля Божия и какие случаи и решения подлежали этому способу откровения воли Божией, ибо в народе Божием были и другие способы, через которые открывалась и возвещалась воля Божия (1 Цар. 28: 6). Одно известно, что великий первосвященник через урим и туммим мог вопрошать Господа (Чис. 27: 21) и имел дар предсказывать будущее и открывать волю Божию вопрошающим о ней; видно также, что Бога вопрошали таким образом в важных случаях, касавшихся всего народа, а не для разрешения частных запутанных споров и распрей (Суд. 1: 1; 10: 18). Для решения

обыкновенных спорных дел служило законное судопроизводство, а через урим и туммим вопрошали Бога в таких случаях, в которых никакой закон не мог давать решений, и существующее право не могло разрешить ситуацию. Что же касается способа, как узнавалась и возвещалась при этом воля Божия: голос ли был слышен, или особенный блеск и свет камней наперсника давал понимать смысл ответа, или это было некое внутреннее озарение и просвещение в вопрошающем Господа, или это было мистическое таинственное действие священных имен, — в Священном Писании нет по этому поводу никаких объяснений. Известно только, что это было высокое отличие и преимущество первосвященника, которое не подчинялось произволу человеческому, и после пророческого слова имело особенное значение.

После Самуила и Давида способа познания воли Божией посредством урима и туммима уже не видно, а после плена прямо говорится, что священника с уримом и туммимом тогда не было, и потому некоторые дела оставлены тогда не решенными, «доколе не восстанет священник с уримом и туммимом» (1 Езд. 11: 63; Неем. 7: 55). Этот ожидаемый первосвященник с уримом и туммимом есть, конечно, Господь наш Иисус Христос (Библейская энциклопедия. Изд. архимандрита Никифора, Москва, 1891).

(60) Блаватская Е. Разоблаченная Изида, кн. 2. Москва, 2003, стр. 206.

(61) Атма, 1991, №№ 15—16, стр. 2.

(62) Атма, 1991, №№ 15—16, стр. 2.

(63) Учение ЮСМАЛОС. Наука о свете. Б.м., 1992, стр. 55.

(64) Юоанн Свами. Небесная книга. Апокалипсис или «вещий сон»? — Комментарии к «Откровению Иоанна Богослова». Киев, 1991, стр. 87.

Пророчества ветхозаветного Иеремии о конце славянского народа. Б.м., 1992, стр. 11.

Пророчества великого пророка Исайи о грядущем. Б.м., 1992, стр. 20.

(65) Третий Завет роду Адамову. Атма, 1991, №№ 13—14, стр. 4.

(66) Учение Марии Дэви Христос. Наука о свете. Б.м., 1993, стр. 80.

(67) Учение Марии Дэви Христос. Наука о свете. Б.м., 1993, стр. 80.

(68) Учение ЮСМАЛОС. Наука о свете. Б.м., 1992, стр. 55.

(69) Как мы узнаем Иисуса? Атма, 1991, № 6, стр. 1.

(70) Открой свою душу. Интервью М. Цвигун. Атма, 1990, ноябрь, № 1, стр. 1.

(71) Божественное сходство и единство. Атма, 1991, № 7.

(72) Не откладывайте свое покаяние на день последний! Атма, 1991, № 10, стр. 2.

(73) Послание солунянам. Киев, 1990, стр. 82.

(74) Юоанн Свами. Апокалипсис. Б.м., 1993, стр. 14.

(75) Юоанн Свами. Апокалипсис. Б.м., 1993, стр. 14.

(76) Великая тайна Космоса!.. Атма, 1992, № 17, стр. 4.

(77) От Адама до Крестителя. Атма, 1991, № 5, стр. 4.

(78) Как мы узнаем Иисуса? Атма, 1991, № 6, стр. 1.

(79) Мария Дэви Христос. Ступайте за мной, дети мои! ЮСМАЛОС, 1993, № 8, стр. 1.

(80) Послание Иисуса Христа. Атма, 1991, № 3, февраль, стр. 2.

(81) Учение Марии Дэви Христос. Наука о свете. Б.м., 1993, стр. 80.

(82) Бог Живой Мария Дэви Христос. ЮСМАЛОС, 1993, № 11, стр. 1.

(83) Открой свою душу. Интервью М. Цвигун. Атма, 1990, ноябрь, № 1, стр. 1.

(84) Учение ЮСМАЛОС. Наука о свете. Б.м., 1992, стр. 55.

(85) Учение ЮСМАЛОС. Наука о свете. Б.м., 1992, стр. 55.

(86) Послание к ста сорока четырем тысячам. Атма, 1991, №№ 15—16.

(87) Учение Марии Дэви Христос. Наука о свете. Б.м., 1993, стр. 26.

(88) Цит. по В. Гринько. «Велике Біле братство» як нерелігійний феномен. Кив, 1998, стр. 44.

(89) Учение ЮСМАЛОС. Наука о свете. Б.м., 1992, стр. 35.

(90) Учение Марии Дэви Христос. Наука о свете. Б.м., 1993, стр. 15.

(91) Путь к спасению души. Атма, 1991, январь, № 2, стр. 1.

(92) Преображенный мир в течение 3000 лет. Б.м., 1993, стр. 10.

(93) Я возвращаю тебе Рай! ЮСМАЛОС, 1993, № 8, стр. 27.

(94) Агни-йога, т. 1. Самара, 1992, стр. 213.

(95) Юоанн Свами. Небесная Книга. Апокалипсис или «вещий сон»? — Комментарии к «Откровению Иоанна Богослова». Киев, 1991, стр. 19.

(96) Учение ЮСМАЛОС. Наука о свете. Б.м., 1992, стр. 29.

(97) А. Дворкин. Сектоведение. Нижний Новгород, 2000, стр. 560.

(98) По материалам справочника «Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера». Изд. Миссионерского отдела Московского патриархата Русской Православной Церкви.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Библия. М., 1989.

2. Катехизис. Изд. УПЦ, К., 1991.

3. Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1995.

4. Кальвин Ж. Наставление в христианской вере, кн. 1—4. Изд. Российского государственного гуманитарного университета, 1997.

5. Книга согласия. Вероисповедание и учение Лютеранской Церкви. Фонд «Лютеранское Наследие», Минск, 1996.

6. Архиепископ Сергий (Страгородский). Православное учение о спасении. М., 1991.

7. Булгаков С.В. Православие. Ереси, секты. Западные вероисповедания. М., 1994.

8. Св. Ириней Лионский. Творения. СПб., 1996.

9. Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М., 1998.

10. Прот. Митрофан Зноско-Боровский. Православие. Римо-Католичество. Протестантизм. Сектантство. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1992.

11. Дьяченко Г. Практическая симфония. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1992.

12. Свт. Феофан Затворник. Толкование посланий ап. Павла. Послание к римлянам. Изд. Московского Сретенского монастыря, 1996.

13. Богословские труды, № 6. Изд. Московской патриархии, М., 1971.

14. Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола. Био графические очерки. М., 1995.

15. Маграт Алистер. Богословская мысль Реформации. Одесса, 1994.

16. Петерсен Джим. Церковь без стен. СПб., 1995.

17. Каретникова М.С. Протестантизм. СПб., 1995.

18. Носов С. Папство и его борьба с Православием. М., 1993.

19. Прот. Флоринский Н.И. Согласно ли с Евангелием действовал и учил Лютер. М., 1896.

20. Добротолюбие избранное для мирян. Изд. Сретенского монастыря, 1997.

21. Соловьев В. О христианском единстве. Брюссель, 1967.

22. Свт. Иоанн Златоуст. Полное собрание творений, т. 4, кн. 1. М., 1994.

23. Настольная книга священнослужителя, т. 7. М., 1994.

24. Волконский А. Католичество и Священное Предание Востока. Париж, 1993.

25. Библейская энциклопедия. Изд. «Свет на Востоке», М., 1891.

26. Митр. Владимир (Сабодан). Экклезиология в отечественном богословии. К., 1997.

27. Игум. Тихон (Софийчук). Возможно ли объединение Церквей на Украине? К., 2002.

28. Дворкин А. Введение в сектоведение. Нижний Новгород, 1998.

29. Иером. Серафим (Роуз). Православие и религия будущего. Совместное изд. редакции «Скит» и Ставропольского комитета общества «Красного Креста», 1998.

30. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера. Справочник. Изд. Миссионерского отдела Московского патриархата РПЦ, 1998.

31. Карев А.В., Сомов К.В. История христианства. Заочный Библейский институт евангельских христиан-баптистов. М., 1992.

32. Рацингер Й. Введение в христианство. Брюссель, 1988.

33. Архим. Рафаил (Карелин). Христианство и модернизм. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, М., 1999.

34. Секты против Церкви. Процесс А. Дворкина. РПЦ, М., 2000.

35. Уолтер М. Царство культов. Изд. «Логос», СПб., 1992.

36. Боа К. Лабиринты веры. Литтл П. Путь к истине. Вена, 1992.

37. Уайт Е. Великая борьба. К., 1993.

38. Франс Р. Кризис совести. Изд. «Триада», М., 1997.

39. Буйон А. За гранью будущего. Изд. «Источники жизни», 2001.

40. Бюнс В. Игра с огнем. Германия, 1989.

41. Калиновский П. Переход: последняя болезнь, смерть и после. Изд. МП «Берегиня», Запорожье, 1993.

42. Воробьевский Ю. Путь в Апокалипсис: шаг змеи. М., 1999.

43. Эпштейн И. Иудаизм. Изд. Мемориального фонда еврейской культуры, Нью-Йорк, 1959.

44. Люди погибели. Изд. Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, М., 2000.

45. Светлов Э. У врат молчания. Брюссель, 1986.

46. Диак. Кураев А. Куда идет душа. Изд. «Троицкое слово», 2001.

47. Ландсберг А., Файе Ч. Встречи с тем, что мы называем смертью. Изд. «Мысль», М., 1992.

48. Мень А. История религий. М., 1997.

49. Шапарь В.Б. Психология религиозных сект. Минск, 2004.

50. Хасен С. Секреты манипуляций сознанием. СПб., 2003.

51. Прабхупада Бхактиведанта Свами. Наука самоусовершенствования. Изд. Международного общества сознания Кришны, Бук-Траст, 1992.

52. Кришна. Верховный Бог-Личность. Изложение десятой песни «Шримад-Бхагаватам». Изд. Бук-Траст, 1992.

53. Блаватская Е.П. Из пещер и дебрей Индостана. Изд. «Муза», 1991.

54. Рерих Н. Алтай-Гималаи. Путевой дневник. Изд. «Виеда», Рига, 1992.

55. Тер-Акопян Алла. Мозаика Агни-йоги. Изд. «Хеловнеба», Тбилиси. 1990.

56. Фурник В. От рождения до погребального костра. Тимальские этюды. Изд. «Наука», редакция Восточной литературы, М., 1987.

57. Безант А. Братство религий. Изд. «Виеда», Рига, 1994.

58. Сведенборг Э. О небесах, о мире духов, об аде. Изд. «Украина», К., 1993.

59. Рампа Т. Лобсанг. Ты вечен. Изд. «София», К., 1995.

60. Бумберис Е. Перевоплощение и карма. Неизбежное. Синтез западной и восточной мысли. Нью-Йорк, 1971.

61. Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития. Изд. «Искусство», М., 1990.

62. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы, защита. М., 1997.

63. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995.

64. Щербатых Ю. Искусство обмана. М., 2003.

65. Семенов П. Мунизм: змеиная мудрость или скрытое лицемерие? Православная Тверь, №№ 1, 2, 1999, стр. 29—37.

66. Людвиг А.Н. Изменение состояния сознания. Архивы общей психиатрии, 1966.

67. Ницше Ф. Сумерки богов. Изд. «Фолио», М., 2001.

68. Деструктивные психотехники. Под ред. И. Митрофановой. Изд. «Экслибрис», 2003.

69. Подберезский И.В. Протестанты и другие. Изд. «Мирт», СПб., 2000.

70. Философия. Энциклопедический словарь. Под ред. Ивина А. М., 2004.

СОДЕРЖАНИЕ

Отпечатано в ЗАО «Броварская типография» 2006 г.
г. Бровары, Киевская обл. Тел. 40-451.
Заказ № 33-1500